全解周易

张其成

COAY Books

目录
Content

- 《周易》的文化地位
- 《周易》的构成
- 《周易》的时代与作者(1)
- 《周易》的时代与作者(2)
- 《周易》的时代与作者(3)
- 《周易》的时代与作者(4)
- “周易”的含义(1)
- “周易”的含义(2)
- “周易”的含义(3)
- 《周易》的性质
- 卦爻象：《易经》的符号系统(1)
- 卦爻象：《易经》的符号系统(2)
- 卦爻象：《易经》的符号系统(3)
- 卦爻象：《易经》的符号系统(4)
- 卦爻象：《易经》的符号系统(5)
- 卦爻辞：《易经》文字系统
- 卦爻象与卦爻辞
- 《易传》的内容(1)
- 《易传》的内容(2)
- 《易传》的内容(3)
- 《易传》的内容(4)
- 《易传》的内容(5)
- 《易传》的内容(6)
- 《易传》的内容(7)
- 《易传》解《经》的方法(1)
- 《易传》解《经》的方法(2)
- 《易传》解《经》的方法(3)
- 太极与太极图
- 阴阳与五行(1)
- 阴阳与五行(2)

- 阴阳与五行(3)
- 阴阳与五行(4)
- 阴阳与五行(5)
- 阴阳与五行(6)
- 阴阳与五行(7)
- 天干与地支(1)
- 天干与地支(2)
- 河图洛书
- 周易的占卜(1)
- 周易的占卜(2)
- 周易的占卜(3)
- 周易的占卜(4)
- 周易的占卜(5)
- 周易的占卜(6)
- 怎样对待占卜
- 学《易》的方法——入静观象法(1)
- 学《易》的方法——入静观象法(2)
- 学《易》的方法——入静观象法(3)

《周易》的文化地位

《周易》的构成

《周易》的时代与作者(1)

《周易》的时代与作者(2)

六十四卦的作者与时代：

传统上主要有伏羲重卦、神农重卦、夏禹重卦、文王重卦等说法。《史记•周本纪》记述：文王囚羑里“益易之八卦为六十四卦”。《魏志•高贵乡公纪》说：“包牺（伏羲）因燧皇之图而制八卦，神农演之为六十四卦。”《淮南子•要略训》说：“然而伏羲为之六十四变。”

《周礼•春官•宗伯》记载夏、商、周三代太卜掌三易之法，“其经卦皆八，其别卦皆六十四”。说明夏、商、周已用六十四卦符号，也就是说易卦符号至迟在夏代就已出现。不过《周礼》并没有进一步说出古三易六十四卦符号的具体形态。后人也只能从书名上对《连山》和《归藏》的首卦排列进行推测，那就是《连山》可能是以“艮”卦为首(艮为山)，《归藏》可能是以“坤”为首(坤为地，主藏)。现仅存的“三易”之一的《周易》，所记载的六十四卦符号，已经十分完备，这种卦爻符号是否就是《连山》、《归藏》卦爻符号的原貌，已难以考证。近代一般认为是殷商或西周卜筮者所作。今人依据一些出土文物认为六十四卦直接由数字演化而成，六十四卦比八卦更早或两者同时，当出现在周初(约公元前11世纪)。20世纪50年代、70年代在丰镐、周原遗址上发现了契刻于卜骨、卜甲、骨镞、陶器等器物上的“奇字”，经对新石器时代晚期的陶器、商周甲骨和铜器、战国楚简等所作统计，这种“奇字”有一百几十例，张政●先生等人指出这种“奇字”即契数，就是原始的易卦，或者说原始易卦是一种数字卦。张亚初、刘雨等人收集了这方面大量的材料。由此可知，在《周易》六十四卦符以前或同时还有另一种卦符。但这种“数字卦”是否就是《连山》、《归藏》的卦符，也同样无法认定。

《周易》的时代与作者(3)

卦爻辞的作者与时代

司马迁、班固等历史学家认为，卦爻辞是周文王所作。

这种观点古代就有人反对。“五四”运动以后，学术界普遍认为《易经》非文王、周公所作。证据是卦爻辞中讲到的历史人物和历史事件有的出于文王、周公之后。不少学者认为《易经》是西周初叶掌卜筮之官所作。陈梦家认为是殷之遗民所作，郭沫若认为是楚人马干臂子弓所作，日本人本田成之亦认为是楚人所作，李镜池认为是周王室太卜、筮人所作。

关于《易经》的时代，顾颉刚认为是西周初期或前期；李镜池始认为是西周初期，后认为是西周晚期；陈梦家认为是西周；郭沫若认为是战国初期；本田成之认为是战国晚期。

近代大多数学者认为：《易经》卦爻辞的基本素材是西周初期或前期的产物，因所提到的历史人物和事件，均不晚于西周初期，因而成书当不晚于西周前期。顾颉刚在《周易卦爻辞中的故事》一文中指出晋卦卦辞中的“康侯”即卫康叔，乃周武王之弟，其事迹在武王之后，从而认为卦辞非文王所作，《周易》成书于西周初叶。持春秋说、战国说者均未将经文与传文分开考察。卦爻辞亦非出于一人之手，是卜筮者长期探索积累的结果。

《周易》的时代与作者(4)

《易传》的作者与时代

《易传》传统上认为是孔子所作。

图4 孔子像

《史记•孔子世家》说："孔子晚而喜《易》，序《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》。读《易》，韦编三绝，曰：假我数年，若是，我于易则彬彬矣。"《汉书•儒林传》：孔子"盖晚而好《易》，读之韦编三绝，而为之传"。《汉书•艺文志》："孔子为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之属十篇。"均以为《易传》是孔子所作。

宋代欧阳修《易童子问》始疑《系辞》非孔子作，清代崔述认为《彖》、《象》也非孔子所作。今人多数认为"十翼"均非孔子所作。但也有人坚持认为《易传》确为孔子所作。

对《易传》各篇的时代、作者，至今尚有争议。郭沫若认为《说卦》、《序卦》、《杂卦》是秦以前的作品；《彖》、《系辞》、《文言》是秦代的荀子门徒所作，《象》又在《彖》之后(《周易之制作时代》)。今人大致有两种意见：一是战国前期说，一是战国后期说。

我的老师朱伯崑先生主张：《易传》为战国后期的著述，并认为依形成先后次序为：彖、象、系辞、文言、说卦、序卦、杂卦。朱先生的观点较符合历史事实。

《易传》成书时是独立的，未附于经文之后。西汉田何将"十翼"与经文各自为篇。费直开始把乾卦的《彖》、《象》、《文言》附合于经，以《彖》、《象》、《系辞》等传解经。东汉郑玄又以坤卦的《文言》和各卦的《象》、《彖》诸传附于经后。

《周易》流传下来最早的本子是魏晋时期王弼、韩康伯注本，唐代孔颖达《周易正义》为之作疏。南宋朱熹《周易本义》曾依程颐意

见，对系辞中个别章节作了调整。今通行本将《彖》、《象》、《文言》附于各卦经文后，其余各篇附于全部经文之后。

“周易”的含义(1)

“周”有四中解释

一、周为周代，是朝代名。

郑玄《易赞》：“夏曰《连山》，殷曰《归藏》，周曰《周易》。”唐代孔颖达《周易正义》：“又文王作《易》之时，正在羑里，周德未兴，犹是殷世也，故题周别于殷，以此文王所演故谓之周易。其犹周书、周礼，题周以别余代。”朱熹《周易本义》：“周，代名也。”

二、周为周地，是地名。

孔颖达《周易正义》：“连山、归藏并是代名，则周易称周取岐阳地名。《毛诗》云：‘周原 ’是也。”“周”地即岐阳(今陕西省岐山县)。

三、周为周普。

郑玄《易论》：“周易者言易道周普，无所不备。”唐人陆德明《经典释文》：“周，代名地，周至也，遍也，备也，今名书，义取周普。”清人姚配中《周易姚氏学》以郑说为是，并举《系辞传》“易与天地准，故能弥纶天地之道”、“知周乎万物”、“周流六虚”等语句为佐证。

四、周为周期、周环。

我认为，从上古三易的名称看，“连山”和“归藏”二名中都没有出现朝代名称，而是以内容特征命名的（“连山”首为艮卦，象山出内气，山连山；“归藏”首为坤卦，为地藏万物，万物归于地）。由此可推知“周”也不是朝代名或地名，“周”当为周环、周旋、周期之义。“周易”就是周而复始的变易规律。从《周易》卦爻象与卦爻辞中可以得到证明。六十四卦从乾、坤开始到既济、未济，是一个运动周期(“既济”为本次周期的完结，“未济”为下次周期的开始)。又如卦爻辞中的“复”卦说“反复其道，七日来复”。循环、周期是《周易》揭示的宇宙生命的最根本规律。

“周易”的含义(2)

“易”有七种解释

一、易为变易、易简、不易。

《易纬•乾凿度》、郑玄《易赞》、《易论》说：“易含三义，易简一也，变易二也，不易三也。”三义联系起来理解：变易，体现宇宙万物永恒的运动本质；不易，说明事物运动可感知可认识的相对静止状态以及宇宙发展规律的相对稳定性；易简，说明易卦阴阳变化规律本质的非神秘性和简明性。

图5 易为日月

二、易为日月。

《易纬•乾坤凿度》：“易名有四义，本日月相衔。”郑玄《易论》：“易者，日月也。”东汉魏伯阳《周易参同契》：“日月为易，刚柔相当。”从字形上看，“易”字是“日”和“月”的相合。“悬象莫大乎日月”、“日月之道，贞明者也”(《周易•系辞传》)。日是阳气最精者，月是阴气最精者，“易”象征阴阳的推移变化，带有抽象的哲学意味。

图6 易为蜥蜴

三、易为生生不息。

《周易•系辞传》：“生生之谓易。”明代喻国人认为：“先儒解易为变易、为交易，总不如《系辞》‘生生之谓易’五字为最确。”易言宇宙万物生生不息，变动不居，易为生命哲学。

四、易为逆数。

《周易•说卦传》：“易，逆数也。”对此理解不一。三国虞翻注：“易谓乾，故逆数。”《乾凿度》云：“易气从下生。”郑玄注：“易本无形，自微及著。气从生，以下爻为始，故曰逆数也。”晋韩康伯注：“作易以逆睹来事，以前民用。”朱熹《周易本义》引邵雍语：“自乾至坤，皆得未生之卦，若逆推四时之比也。”李道平《周易

集解纂疏》：“乾坤初索震巽，再索坎离，三索艮兑，是逆数也。”从《易经》卦爻看，每卦六爻为六阶段，是从下往上发展的，这是“逆数”，同时卦爻是用来逆推万物过去和未来的，这也是“逆数”。

五、易为卜筮。

《管子•山权》：“易者，所以守成败吉凶者也。”《贾子•道德说》：“易者，察人之精德之理，与弗循而占其吉凶。”郑玄《周礼•春官•太卜》注：“易者，揲蓍变易之数可占也。”

六、易为蜥蜴。

据东汉许慎《说文解字》：“易，蜥蜴、郾蜓、守宫也。象形。”易即是“蜴”的本字，象蜥蜴之形。蜥蜴即四脚蛇一类小动物，善变，故被古人视为测知刚柔消长、阴阳屈伸的神物。

七、易影射蚕和太阳。

这是今人黎子耀《周易释名及其经纬》中的观点。

我认为“易”字的本义就是“变易”。“易”从字形上看是蜥蜴，因蜥蜴善变，故引申为“变易”，此后“易”就专指“变易”。郑玄的三义说、毛奇龄的五义说(变易、交易、反易、对易、移易，载《仲氏易》)均是对“变易”的引申、发挥，是对变易形式的概括。

“周易”的含义(3)

“周易”的含义

“周易”两字合起来说，则有三种含义。

周代或周地的占筮。

周代或周地的变化。

周环或周期的变化。

我认为“周易”表层的含义是“周代或周地的占筮”，深层的含义是“周环或周期的变化”。

《周易》的性质

《周易》是本什么性质的书？围绕这一问题，古往今来，仁者智者，争议未决。

《周易》是卜筮书

宋代朱熹说："易本卜筮之书。"现当代一些学者认为《周易》不过是占卜算命、远古巫术的资料汇编。郭沫若《中国古代社会研究》、高亨《周易古经今注》等均持有此观点。

李镜池说："《周易》是一部占筮书却是无容置疑的。"(《周易探源》)

刘大钧说："……归根到底，《周易》是一部筮书。"(《周易概论》)

《周易》是哲学书

庄子认为"《易》以道阴阳"。阴阳问题又是中国哲学基本问题，据此，《周易》成了中国哲学著作。

现代易学家李景春《周易哲学及其辩证法因素》、黄寿祺等《周易译注》持此观点。

李景春说："《周易》不仅是中国古代一部最早的有系统的哲学著作，而且也是在世界上最早的有系统的哲学著作之一。"

黄寿祺说："冠居群经之首的《周易》，是我国古代现存最早的一部奇特的哲学专著。"

《周易》是历史书

近代学者章太炎先生认为，《易经》讲人类文化、发展的历史。并以此观点解释了前十二卦。

近代史学家胡朴安先生系统论证了《周易》是史书，并著《周易古史观》一书。认为："乾、坤两卦是绪论，既济、未济两卦是余论。自屯卦至离卦，为蒙昧时代至殷末之史。自咸卦至小过一卦，为周初文、武、成时代之史。"

今人李平心提出："《周易》基本上是用谐隐文体和卜筮外形写成的一部特殊史书。"

黎子耀提出："《周易》是一部奴婢起义史。"

《周易》是科学书

当代学者冯友兰先生在1984写给"中国周易学术讨论会"的贺信中提出：《周易》是一部宇宙代数学。《周易》是一种模式或框子，什么内容都可以往里套。冯先生的的"宇宙代数"其实是"宇宙哲学"的含义，而当代"科学易"派则据之认为《周易》是一部科学书。并引证国外一些科学家的说法，如莱布尼茨说"中国的伏羲大帝已经发现了二进制"（事实上是莱布尼茨看出"伏羲六十四卦方位图、次序图"与他早就发现的二进制理论吻合），玻尔说太极图的对立原理即量子力学的互补原理，李约瑟、卡普拉等科学家均对《周易》有赞美之词。当代科学易派用现代科学的方法进一步发掘《周易》的科学内涵。

《周易》是百科全书

以《易大传》为代表的古代多数易著认为《周易》是一部神圣的、内容无所不包的万世经典，为群经之首。

今有人进一步认为《周易》是一部包罗万象的百科全书，中国乃至世界各门学科都可以从中找到源头、找到知识。

除此以外，还有不少观点：

《周易》是智能逻辑(尹奈)；

《周易》是中国最古老的一部辞书(刘长允)；

《周易》是敌情之报告(徐世大)；

《周易》是上一次人类活动保存下来的精神文明(王锡玉)；

……

以上种种观点，虽各执一端，各据其理，但都犯了一个错误，即将《周易》"经"和"传"不加区分地混为一谈，其实"经"和"传"是不同时代的产物，其性质完全不同，应该分开来论述。分而言之，《易经》(狭义)是一部占筮书，以占筮成分为主；《易传》是一部哲学

书，以哲学成分为主。汉代将“经”、“传”合为一体，称为《周易》，尊为《易经》(广义)，使《周易》具有了占筮(巫术)、哲学、史学、科学等多层面性质和成分，从而使《周易》的性质复杂化。对此只有采用历史的态度和分析的方法，才能把握《周易》“经”、“传”的性质。

如果说《易经》是中华文化的源头(一切人文文化皆源于巫术文化)，那么《易传》就是中华文化的活水。

《易经》从表面上看是占卜书，从本质上看是通过占卜来探索宇宙变化规律的书；《易传》则明确指出“易”是“天人之学”，是“开物成务，冒天下之道”、“与天地准，故能弥纶天地之道”、“广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉”的论“道”之学。也就是说，《易经》是带有哲学色彩的占卜书，《易传》是带有占卜色彩的哲学书。

卦爻象：《易经》的符号系统(1)

卦爻象不仅是《易经》的符号系统，而且也是中华文化的“基因”。

所谓“基因”，本指生物遗传信息的负担者，是DNA片断。生物遗传过程是通过染色体上的“基因”进行的。那么一个民族的文化要流传和发展也必然要由“文化基因”来决定。

阳爻 阴爻

图6 卦爻符号

什么是“文化基因”？有学者认为：那些对民族的文化和历史发展产生过深远影响的心理结构和思维方式，就是该民族的文化基因。我认为，这个定义是从“形而上”的抽象层面给出的，“基因”既然存在于细胞核的DNA之中，是染色体上定点部位的信息载体，那么它就是一种物质形态，就是一种“形而下”的东西，从这个意义上说，“文化基因”也应体现为一定形式的物质形态，我认为“卦爻”符号无论是“形而上”意义还是“形而下”结构，都称得上是中华民族的“文化基因”。

从某种意义上说，中华文化来源于卦爻符号，因为卦爻符号体现了中华民族初民的原始观念，中华文化可以说就是通过对卦爻的逐层解读形成与发展的。不管从形而下层面还是从形而上层面看，以“卦爻”作为中华文化基因都是合适的。

从形而下层面看，卦爻是有形的符号；从形而上层面看，卦爻以及对卦爻的解读体现了中华民族的传统思维方式和心理的底层结构。

卦爻象：《易经》的符号系统(2)

神秘的卦爻符号

《周易》是神秘的，《周易》的符号更加神秘!

如果说《易经》、《易传》、“易学”是中华文明进行曲的三个乐章，那么《易经》符号就是构成这三个乐章的基本音符。

有人说，埃及金字塔、巴比伦空中花园只不过是有形的物质之谜，而《易经》符号则是无形的精神之谜。

从古至今，从中国到西方，多少能人贤士都在试图破译这个诱人的“谜”。

德国杰出数学家莱布尼茨(G.W.Leibniz)发现六十四卦符号竟然与二进制原理完全吻合。

丹麦著名物理学家玻尔(N.H.D.Bohr)发现太极图(“阴阳符号”)竟是量子力学互补性原理、并协原理的形象说明，并最终选定太极图作为他的族徽图案。

英国著名科学家李约瑟(J.Needdham)终生选择中国科技史研究事业，对易经符号用于炼丹术倾注极大的兴趣。

美国当代物理学家卡普拉(F.Capra)认为卦象符号具有通过变化产生动态模式的观念，与现代物理中的S矩阵理论最为接近……

在国外学者不温不火地破译易符号时，中国人坐不住了，中国文化的奥秘岂能让位给外国人去破译？于是乎不管是研究哲学的，还是研究科学的，多少人纷纷把精力投向这些符号，各种“破译”的“谜底”随即纷至沓来——

卦爻是男女生殖器的符示；

卦爻是太阳、月亮的象征；

卦爻是我国最早的文字；

六十四卦就是六十四种遗传密码；

六十四卦蕴含二进制之理，是电子计算机之母；

八卦排列规律就是化学元素周期律；

八卦可以预测太阳系第十颗行星……

每种“破译”一出，就有轰动一时的新闻效应，或称之为“前所未有”的“重大发现”，或称之为“终于解开中国文化史的千古之谜”。

是耶？非耶？

我想，如果不从这些符号形成与发展的历史上、不从中国思想文化特定背景上进行考察，那么就没有资格对易符号说三道四，当然也没有资格对以上种种“破译”进行客观公正的评价。

卦爻符号作为“不确定域”的“文本”，为儒、道两家，象数、义理两派，不断地解读和重构。或以《易》为先导和工具，借《易》阐释各自的思想理念，以建立各自的理论体系；或以《易》为理论归宿，将各种新知新见导入易学，使易学的外延不断扩展，以至于形成“无所不包”的奇异文化现象。

通过多年的研究，我个人认为，易学符号——卦爻既不是来源于某种单一的物象，也不是用来表征某种单一的物象。这就是说，现代人对易学符号的有关“破译”基本上都是不正确的，至少是不全面的!

易学符号来源于对宇宙万事万物的“仰观俯察”、抽象综合与逻辑归纳，又被用来模拟、说明万事万物——宇宙生命的本原、生成、变化、结构以及人的道德伦理、自我修炼……易学符号揭示的是宇宙万物总体的、普遍的、同一的结构运动规律。

卦爻是中国人建构宇宙生命动态结构、运动变化统一规律的符号模型。这也正是为什么现代的一些发明、发现都可用卦爻进行比附的根本原因。卦爻好比一个空的套子，它不仅可以填入特定的内涵，而且有着可伸展的、不稳定的外延。这就使它具备了无与伦比的可解读性。事实上中国人就是利用它来建构宇宙世界与人文世界的。

卦爻还是中华民族的“文化基因”，它决定了中华文化的面貌和发展方向。我认为一个民族的“文化基因”除了具备“形而上”学意义外，还是一种“形而下”意义的物质形态，而卦爻正好具备了这两个条件：

它是中华民族最早的、有形的符号，同时它以及对它的解读体现了中华民族传统的思维方式和深层的心理结构。

卦爻象：《易经》的符号系统(3)

爻与卦

爻

《周易》符号体系由八卦、六十四卦组成。而卦的基本组成要素是“爻”。

爻是《周易》最基本的符号，卦的最小构成单位。

爻分阳爻、阴爻。

阳爻符号为“ ”，阴爻符号为“ ”。

爻的图象是仿效天下万物变化运动而产生的。《周易•系辞下》：“爻也者，效天下动者也”，“爻象动乎内，吉凶见乎外”。《周易•系辞上》：“爻者言乎变者也。”三国虞翻注：“动，发也，谓三才为六画，则发挥刚柔而生爻也。”唐孔颖达疏：“每卦六爻，皆仿效天下之物而发动也。”“言爻者，效此物之变动也。”

我认为，阴阳爻是古人综合考察宇宙万事万物而提炼、抽象出来的符号，经历了“仰观”、“俯察”的漫长过程。不是仅凭某一事物就创造出来的，当然亦非一人一时所作，更非凭空而造。“爻”的直接起源当与龟甲卜兆裂纹有关，兆纹虽有多种形状，但总体上说线条较直，一般没有曲线，从兆线的断连情况看，也只有断或连两种，易卦作者受此启发而发明阴阳爻。从先秦古籍如《周礼》、《左传》、《国语》等记载看卦爻符号在夏商周或西周时代就已经形成了。近来随着出土文物的陆续发现，已证明阴阳卦爻至迟在战国中期就已经出现，据悉上海博物馆从海外购置的战国楚简上的《易经》卦爻符号还是彩色的。

卦

卦，即“易卦”，是《易》的符号体系，由阳爻、阴爻组成。

易卦分为八卦、六十四卦两种。八卦由三根爻组成，六十四卦由六根爻组成。《周礼》称八卦为经卦，六十四卦为别卦。就《周易》

经文而言，只有六十四卦，没有八卦。

《说文解字》：“卦，所以筮也，从卜，圭声。”

《周易正义》孔颖达引《易纬•乾坤凿度》说：“卦者，卦也。言悬物象以示于人，故谓之卦。”

《周易•说卦》：“观变于阴阳而立卦。”近代有人认为：卦为土圭，即以泥筑成的土堆，作测日影之用。长一尺五寸，立八尺之表以致日影；画其影而测之，以定方向、地位、时间。因而主张卦画是根据土圭测影而来。

卦在《易经》中主要用于占卜，后用以象征自然现象和人事变化，成为描述宇宙万物的模式符号。

爻的本质特征在于“效”和“动”。爻与卦的关系是“体”与“用”的关系，卦是物之体，爻是物之用。

卦自静态的角度观察，重在反映阴阳之物，反映物之象，物之形；爻自动态角度观察，重在反映阴阳之动，反映物之变，物之化。

卦爻象：《易经》的符号系统(4)

三才之圖

卦爻象：《易经》的符号系统(5)

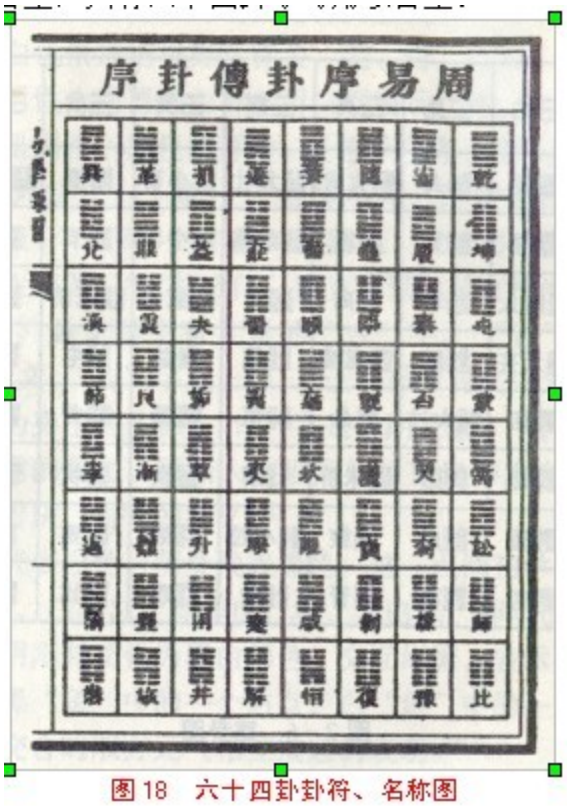

图 18　六十四卦卦符、名称图

卦爻辞：《易经》文字系统

《易经》(《周易》经文)的文字系统由卦名、卦辞、爻辞组成。共有卦名六十四个、卦辞六十四条、爻辞三百八十六条。

图25 《易经》文字系统

卦名

卦名即易卦的名称。是对卦爻辞的高度概括，是对卦符的初次解读。体现特定的义理和思维方式。通行本《周易》八经卦的卦名为：乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑。六十四别卦的卦名为：乾、坤、屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰、否、同人、大有、谦、豫、随、蛊、临、观、噬嗑、贲、剥、复、无妄、大畜、颐、大过、坎、离、咸、恒、遁、大壮、晋、明夷、家人、睽、蹇、解、损、益、夬、 、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮、渐、归妹、丰、旅、巽、兑、涣、节、中孚、小过、既济、未济。

有关卦名的来由，众说不一。

(1)取象说。认为易卦来源于对物象的观察，因而以某种物象之名命名。如乾卦之象为天，乾本义为天；坤卦之象为地，坤本义为地。故名。

(2)取义说。认为卦象代表事物之理，取其义理为卦名，如乾皆为阳爻，主刚健，乾即有刚健之义，故名。

(3)筮辞说。近人高亨认为先有六十四卦的爻辞，后从爻辞中取出某一字或两字，作为该卦之名。如乾卦，取名于九三爻辞中的“乾”字。

(4)占事说。认为卦名同所占问的事件即卦爻辞的内容有关。近人闻一多考证，“乾”本为“斡”，是北斗星的别名。龙象即龙星。龙星出没表示四时节气的变化。此卦为占问节气变化，筮得“ ”象，故取名为乾。

八卦之名为何称乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑，而不直接称天、地、雷、风、水、火、山、泽?

八卦卦符象征性极广、极强，只有用象征性广、概括力强、包容量大、而且字形较为复杂的词才能满足卦象的需要。

传统认为，作卦的目的在于垂教百姓。

《周易•系辞传》说：伏羲氏作八卦，“以通神明之德，以类万物之情”。说明伏羲、圣人作卦的目的在垂教百姓，通神明，类万物。所以不采用天、地……这种字形简单、含义浅显的名称，而选用“乾、坤”这种概括性强、包容量大、象征性广的名称。

《六艺论》说：“易者，阴阳之象，天地之所变化，政教之所由生。自人皇(即燧人氏)初起，历六纪九十一代至伏羲始作十言之教——乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑、消、息。”

卦辞

卦辞即说明《周易》卦义的文辞。一般认为是卜筮者的记录，与甲骨文辞同类。共有六十四条卦辞，内容主要有：(1)自然现象变化；(2)历史人物事件；(3)人事行为得失；(4)吉凶断语。或分为象占之辞、叙事之辞、占兆之辞三类。

其通例为先举出暗示意义的形象，或举出用于譬喻的事例，然后写出吉凶的断语。具体可分为：先叙事而后断吉凶；单断吉凶而不叙事；或叙事，断吉凶，再叙事，再断吉凶等不同体例。

涉及狩猎、旅行、经商、婚姻、争讼、战争、饮食、享祀、孕育、疾病、农牧等内容。还记载西周初期以前的历史事件，如“高宗伐鬼方”，“帝乙归妹”，“康侯用锡马蓄庶”等故事。

爻名

《周易》六十四卦每一卦都有六个爻，每一个爻都有一个名称。每一爻的名称都由两种数字组成，一种是表示位置的数，一种是表示性质的数。

六十四卦六爻的位置从下往上数，依次为“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“上”。 六爻的性质只有两种，一是阳性，记为“九”；一是阴性，记为“六”。两者共同组成爻名。如乾卦六爻的名称分别为：初九、九二、九三、九四、九五、上九；坤卦六爻的名称分别为初六、六二、六三、六四、六五、上六。

为什么阳爻记为“九”，阴爻记为“六”?

有人认为，取法于“大衍之数”揲蓍法，大衍之数揲●结果为六、七、八、九，“九”为老阳(太阳)、“六”为老阴(太阴)。

有人认为，九为河图中5个生数中3个奇数之和，六为2个偶数之和。朱熹说：“其九者，一、三、五之积也。”“其六者，生数二、四之积也”。

有人认为，阳之体( )为三画，阴之体( )为六画。阳可兼阴，故阳爻记为“九”；阴不可兼阳，故阴爻记为“六”。

我们认为，“九”、“六”本源于大衍揲蓍法之七、九、八、六四营之数。此四营之数分别对应四时之春、夏、秋、冬，对应四象之少阳、老阳、少阴、老阴。“七”为春、为少阳，过渡到九为夏、为老阳，阴阳性质未变，为不变之数；“九”为夏、为老阳，过渡到八为秋、为少阴，阴阳性质发生了变化，为可变之数；“八”为秋、为少阴过渡到六为冬、为老阴，阴阳性质未发生变化，为不变之数；“六”为冬，为老阴，过渡到七为春，为少阳，阴阳性质发生了变化，为可变之数。《易》讲变?，故取“九”、“六”两个可变之数代表阳爻、阴爻。

爻辞

爻辞即说明爻义的文辞。《周易》六十四别卦，每卦六爻，共三百八十四爻，加上乾、坤两卦各有一用爻，总为三百八十六爻，故有三百八十六条爻辞。

每爻先列爻题，后为爻辞。爻题皆为两字，一个表示爻的性质，阳爻记为“九”，阴爻记为“六”；另一个表爻的次序、位置，自下而上，分别记为初、二、三、四、五、上。

爻辞是组成各卦内容的主要部分。其体例内容、取材范围与卦辞相类。

从卦爻辞内容看，《易经》是部占筮书，是周人占筮的典籍。卦辞、爻辞分别是对卦象、象的解说。据《左传》记载，春秋时期的人占筮时，筮得某一卦，便查阅《周易》中该卦的卦爻辞，按其所讲的事情，推测所问之事的吉凶。卦象和卦爻辞是《周易》的基本素材。这些素材非出于一时一人之手。其中有不少重复之处。

周人发明占筮时，最初只有八卦，以八种不同的形象判断所占之事的吉凶。判断占问某事和吉凶的辞句，称为筮辞，是占问某事时的原始记录。《周易》六十四卦卦辞和三百八十四爻爻辞，皆来源于筮辞。筮辞并非某一人的创造，而是长期积累的结果。

掌卜筮之人将多次占卜结果(包括所得兆象和占断辞句)记录下来，然后加以整理、统计，将应验的兆象、辞句挑选出来，进行重新加工、编排。有的卦辞句经反复修改、安排如同一首诗歌，并能体现一个中心思想。如渐卦、剥卦、复卦、临卦、明夷卦等。编纂加工的目的，仍是为了占筮系统性的需要。不过，大多数卦辞、爻辞仍属于筮辞的堆砌，卦爻辞之间并没有必然的联系。

卦爻象与卦爻辞

《周易•系辞传》说：“易有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”认为《易经》由“辞”、“变”、“象”、“占”四道组成。后世有人认为《易经》由“象”、“数”、“理”、“占”四要素组成，也有人认为《易经》由“象”、“数”、“辞”、“义”或“象”、“数”、“辞”、“占”四要素组成，虽然所指不一，但都认为《易经》有四大要素。

我认为《易经》主要有两大要素，一是“象”，一是“辞”。“数”可以归入“象”，因为《易经》的“数”特指爻数，而爻数就是爻象，如“九四”就是指第四爻是阳爻，“六三”就是指第三爻是阴爻。“义”可归入“辞”，因为《易经》的“义”是通过卦爻辞表现出来的。至于“占”和“变”，则是就《易经》的用途而言的，与“象”、“辞”不在同一个层面上。因而从构成内容的层面看，《易经》的两大要素是“象”和“辞”，具体地说就是卦爻象与卦爻辞。

卦爻象与卦爻辞的关系

传统的看法认为，卦爻象和卦爻辞之间有着必然的联系，有着对应的逻辑关系。从春秋至清末民国，易学家都在极力寻找这种逻辑关系，或通过对卦象的解释，或通过对卦爻辞的注释，将二者统一起来，以证明《周易》是神圣的典籍，是圣人之书。由此产生不同的解易流派，体现了各自的学术思想。

近代有人指出卦象和卦爻辞之间没有必然的联系。理由是占筮时筮得的卦象与卜问的事件、结果，完全是偶然的。如果认为每一卦的卦爻辞同其卦爻象都存在着逻辑的联系，则无法说明爻辞的重复问题，也无法解释其中的矛盾现象。

我们认为，卦象和卦爻辞之间最初的结合只是出于占筮的需要，但经过长期的整理、修正、加工，可看出编纂者有将两者逻辑化、条件化的企图。其中有的卦两者的必然性、相关性强一些，有的卦相对

弱一些。完全否定两者的关系或完全肯定以至于神化两者关系这两种倾向都是不可取的。

卦爻象与卦爻辞的意义

《易经》经过加工、编纂，体现了一定的意义和思想。

《易经》卦象和卦爻的符号系统是在长期的原始卜筮过程中，逐渐把数和象整齐化、有序化、抽象化的结果，具有稳定性，规范性。通过对立面的排列、组合，反映人的理性思维、逻辑思维。就八卦来说，分别由奇( )偶( )对立两画，构成四个对立面。就六十四卦来说，又分别由八种对立的卦象构成，组成三十二个对立面。就卦序说，六十四卦又是“二二相偶”，成为对立的卦象相配合的系列。这种思维是承认卦象存在着对立面，并由对立面所构成，其变化表现在其中的基本要素——两画的配合上。体现了以对立面的相互关系说明事物变化的思想萌芽，对后世哲学的发展产生了深刻的影响。

《易经》卦爻辞的文字系统，涉及宗教迷信、人生态度、伦理观念、宇宙认识等各方面，反映了殷周之际奴隶制时代的社会生活、人们的精神风貌，以及当时所具备的历史、科学、政治、伦理学知识，体现了初民以卜问形式、卦爻结构解释客观事物变易规律的企图和寻找宇宙因果联系的努力。

《易经》继承了原始的巫术文化传统，反映了殷周之际宗教思想的变革，将当时以德配天的天命神学观念与卜筮相结合，构成了一个以天人整体观为理论基础的巫术操作系统，其迷信成分有所增加。但扬弃了原始筮占那种单纯根据蓍草排列以定吉凶的低层次思维模式，在蓍与卦的外壳下蕴藏着一定的哲理。

《易经》具有朴素的辩证法观点——承认事物的对立面、承认事物发展到极点就会转向其反面……

《易经》反映了编纂者的世界观——天道和人事具有一致性，人的生活遭遇可以转化，人事的吉凶在一定程度上取决于个人的行为……

由上述分析可知，《易经》虽是一部占筮书，是巫术文化的产物，但并不是一般的迷信书，不象龟卜那样只简单地告知吉凶结果，而是增加了人为因素，增加了趋吉避凶的价值选择因素。《易经》在言占筮中，还具有帮助人们安身立命、稳定情绪、安慰心理的作用，因而带有一定的人文色彩。

《易经》中的生活经验、人生智慧、忧患意识、理性思维因素，成为中国哲学和中华人文文化的源头。

《易传》的内容(1)

《易传》是战国以来解释《易经》(经文)的论文汇编。

《易传》的最大贡献就是将《易经》从巫术转变为哲学，从迷信转变为理性。

作为一部解经之作，它不能破坏卦爻符号、卦爻辞的神圣，不能不从象数、义理两方面来阐发其意蕴；作为一部哲学著作，它又必须突破其巫术的迷信因素，并建立起自己的思想体系。因此，可以将《易传》称为穿着卜筮外衣的哲学。

《易传》又称“十翼”。“翼”就是羽翼，意为辅助，说明《易传》十篇七种是对《易经》的辅佐、解释。

彖传

《彖传》又称《彖辞》、《彖辞传》。《彖传》是解释卦义的，不涉及爻义。解释卦义包括解释卦名、卦象、卦辞，主要采用以下3种方法和体例。

一、以义理、德行释卦义

将六十四卦(别卦)还原为两个经卦，以经卦的德行、义理解释该别卦。如屯卦，为上坎下震，《彖传》说：“动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈。天造草昧，宜建侯而不宁。”所谓“动”是就震卦德行而言，“险”是就坎卦德行而言。从“动”性上又引出“造”，从“险”上引申出“昧”，说明屯卦阴阳交而雷雨作，杂乱晦冥，故为屯难。

《彖传》解释卦名，多用声训、义训。如《比•彖》：“比，辅也。”“比”为辅弼义，此为采用《说文》“比，密也。二人为从，反从为比”说。《师•彖》：“师，众也。”师为军队，军队必有众多兵卒。《咸•彖》：“咸，感也。”从声韵上看，“感”从“咸”得声，古声韵均同，采用声训法。《需•彖》：“需，须也。”需与须古声韵皆同，意为等待。

《彖传》解释卦名，还采用义界法、引申法。如《颐•彖》：“颐，贞吉。养正则吉也。观颐，观其所养也；自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民。颐之时大矣哉!”从“颐”的“养”义出发，引申出“养正”、“所养”、“自养”、“养万物”、“养贤及万民”。《咸•彖》在训“咸”为“感”的基础上，进一步界说：“柔上而刚下，二气感应以相与。”“感”是指刚柔二气的感应。

《彖传》解释卦辞，综合采用上述各种方法。如《临•彖》：“临，刚浸而长，说而顺，刚中而应。大亨以正，天之道也。‘至于八月，有凶’，消不久也。”其中“刚浸而长”，以卦体释卦名，说明临卦下二爻为刚爻，刚性渐长，又行正道，故“元亨利贞”；以阳长而预示不久即阳消，解释“至于八月，有凶”。

二、以爻位释卦义

《彖传》采用“中”、“刚中”、“正”、“正位”、“当位”、“中正”、“应”、“乘”等术语，从爻的位次关系上解卦义。如：

《讼•彖》：“利见大人，尚(中正)也。”

《临•彖》：“说而顺，(刚中)而(应)。”

《观•彖》：“大观在上，顺而巽，(中正)以观天下，观。”

《夬•彖》：“柔(乘)五刚也。”

三、以形象释卦义

六十四卦中有少量卦符的形象与卦义有关，《彖传》对此作了分析。如：

《噬嗑•彖》：“颐中有物曰噬嗑。”

《鼎•彖》：“鼎，象也，以木巽火，烹饪也。”

图26 鼎的形象

噬嗑卦的形象为 ，为颐卦 口腮之中含有一物(第四爻)，《彖传》以口腮含有食物解释噬嗑卦。

鼎卦形象为 ，像“鼎”的形状，下爻像鼎的两足，第五爻像鼎的两耳，上爻像鼎杠，中间三阳爻像鼎腹。鼎的作用是烹饪，《彖传》从鼎的形象上解释鼎的卦义。（见图26鼎的形象）

《彖传》在解释卦义时，十分重视“时”“位”。所谓“时”，指时机，即一卦所处的环境、背景和特定条件。《彖传》多次赞叹“时大矣哉”。所谓“位”即一卦中每爻所处的位次。

“爻位”与“卦时”密不可分，“爻位”从属于“卦时”，“爻位”又可反过来改变“卦时”。一般地说，“卦时”是决定卦的吉凶悔吝的最重要因素，各卦以其所居之“位”而适“时”变化。“时”是六爻变化的前提，是六爻变化的决定因素。

《彖传》在世界观、自然观、人生观、生命观方面都有丰富的思想。

《易传》的内容(2)

《象传》

《象传》又称《象辞》、《象辞传》。《象传》是解释卦象、爻象的。解释卦象的为《大象传》，解释爻象的为《小象传》。

《大象传》共有六十四条，每条分两句。前一句通过分析卦象解释卦名，后一句讲“君子”等观象而得到启示。如：

《乾•象》：“天行健，君子以自强不息。”

《坤•象》：“地势坤，君子以厚德载物。”

《屯•象》：“云雷屯，君子以经纶。”

《蒙•象》：“山下出泉，蒙，君子以果行育德。”

《无妄•象》：“天下雷行，物与无妄，先王以茂对时育万物。”

《家人•象》：“风自火出，家人，君子以言物而行有恒。”

《大象传》对卦象的解释，是从经卦的取象入手的。六十四别卦由八经卦重合而成，其中乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑自身重合为八纯卦，其余五十六卦为不同的八经卦的重合。

《大象传》对八纯卦解释是立足于经卦的取象，如以“天行”、“地势”解释乾、坤，乾取象为天，坤取象为地。对其余五十六卦的解释亦是立足于上下两经卦的取象，如“屯”卦由上坎下震组成，坎取象为水，为云，震取象为雷，故说“云雷屯”。后一句则以“君子以”开头(少数用“先王以”、“后以”开头)，要求从卦象中得到政治、道德、行为规范的启发，后者是从卦象中合理引申出来的，因此也可看成是对卦名、卦象的补充和发挥。《大象传》的前句往往讲天道，后句往往讲人道。人道从天道而来，天道与人道有同一性，这种由天道而明人道的思维方式受到先秦道家的影响。

《小象传》共有三百八十六条。与《大象传》在解释方法上并不相同。《大象传》主要采用取象法，而《小象传》则主要采用爻位法

和取义法，以解释爻象。如《小象传》对乾卦六爻的解释，从下爻到上爻依次为："阳在下也"、"德施普也"、"反复道也"、"进无咎也"、"大人造也"、"盈不可久也"，对用九爻的解释为："天德不可为首也。"其中"阳在下也"，是从爻位上解说，初九爻居最下位，故谓"潜龙勿用"；其他则从义理入手进行解释。

对六爻之位，《小象传》总体看法是：初爻为始、下、卑、穷，三、四爻为犹豫、疑惑、反复，二、五爻居中，得中，中道，上爻为终、上、亢、盈。与《彖传》一样，《小象传》亦

用中、正、应、乘、承等术语进行解释，只是《彖传》用以解释卦辞，《小象传》用以解释爻辞。

《易传》的内容(3)

《文言传》

《文言传》又称《文言》，是对乾坤二卦的解释，其他六十二卦则没有《文言传》。因为乾、坤二卦为纯阳、纯阴卦，为易之门户，故特意加以文饰——“文饰乾、坤两卦之言”。

《文言传》在对乾、坤二卦的卦爻辞进行逐字、逐句或重点词语的解释基础上，注重发挥卦爻辞的大义。

《文言传》虽没有对卦体的分析，但对卦象、爻位、卦德均作了说解。如《乾•文言传》解释初九爻辞“潜龙勿用”为：“下也”，“阳气潜藏”，“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名。遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之。确乎其不可拔，潜龙也”。“潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。”其中“下”、“潜”、“隐”是就爻位而言，初爻为最下位。“阳气”、“龙德”是就卦象、卦德而言，乾取象为天、为龙、为阳气，德行为刚健中正，初九爻德行为遁世、隐藏。从中引申出“不易乎世，不成乎名”的退隐思想，但隐藏是为了进取，故乾卦的总体思想是“刚健中正，纯粹精也”。

对坤卦的解释，也采用了爻位、卦象、卦德分析的方法。

《易传》的内容(4)

《系辞传》

《系辞传》又称《系辞》，分为上、下篇。是对《易经》的通论。不仅总论占筮大义，而且诠释卦爻辞的观念，阐发《易经》的基本原理。将《易经》由一部占筮著作提升为哲学著作，是《易传》哲理思想的代表。

《系辞传》对《易经》占筮原则作了阐发。通行本《系辞上传》记载了“大衍之数”的揲蓍求卦的具体操作过程（1973年马王堆帛书《易传》本没有此段记载），在下文“周易的占卜”中有详细地介绍（页）。

《系辞传》认为这种大衍之数的方法，不仅确定一卦之爻象，而且“遂定天下之象”。《系辞传》还以“太极——两仪——四象——八卦”序列说明揲蓍画卦的过程：

是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。

认为，《易》六十四卦的根源是“太极”，即大衍筮法中四十九根蓍草混而未分之状态(一说指大衍五十之数中抽出的“一”数)；“分而为二以象两”，即四十九根蓍草任意分而为两份，则为“两仪”；“揲之以四以象四时”的四时——春、夏、秋、冬为“四象”；四象经“十有八变”而成八卦。八卦的目的是“定吉凶”、“生大业”。

《系辞传》对卦爻辞、卦爻象的占筮意义也作了一些论述，但没有逐卦解释，而是提出一些原则性问题，如认为爻位有贵贱之分——“列贵贱者存乎位”，上、五爻一般为贵，其他爻为贱，“三多凶，五多功”、“二多誉，四多惧”。居中之爻一般为吉。

《系辞传》的最大贡献是借占筮论哲理，认为《易经》一书不仅讲“占”，而且是讲圣人之“道”的经典。《系辞传》对《易》作了种种界说：

夫易，广矣大矣!以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。

夫易，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。

夫易，圣人之所以崇德而广业也。

夫易，开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。

夫易，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名辨物，正言断辞则备矣。

认为《易》不仅仅是彰明往事预察未来的占筮书，而且是圣人探讨天地变化规律、教化天下百姓、倡明道德修养、治理天下的典籍。

《易》是论“道”的，《易》之道“广矣大矣”，它涵括远近、大小、天地间的一切事理、物理。《易》是圣人穷极深奥的原理、探究极其精微的枢机的工具，所以能够通达天下人的思想，化成天下的具体事物。《易》是圣人用来提高自己德性、扩大自己业绩的依据。《易》的作用在于揭开事物的内在道理、判定事物的业绩。《易》概括了天下万物的规律，具体地说包括了天、地、人三极之道，又具有圣人之四“道”：辞、变、象、占。

经过《系辞传》的阐释，《易》已经远远超出了占卜吉凶的原始功能，而成为探讨宇宙万物变化规律、教化人们修养道德的著作，从而使《易》的性质发生根本性转变，将《易》由一本占筮书变成了哲学书，由迷信书变成了理性书。

《易传》的内容(5)

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師
同人大有謙豫隨
蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤
咸恒遯兮及大壯
晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃
艮漸歸妹豐旅巽
小過既濟兼未濟

上下經卦變歌

訟自遯變豪歸妹
首困噬嗑未濟兼
噬嗑六五本全生
无妄訟來大畜儲
晉從觀更睽有三
蹇利西南小過來
鼎由異變漸渙旅
比小畜兮履泰否
蠱臨觀兮噬嗑賁
大過坎離三十備
晉與明夷家人睽
升困井革鼎震繼
兌渙節兮中孚至
是爲下經三十四
否從漸來隨三位
蠱三變賁井既濟
賁原於損既濟會
咸旅恒豐皆疑似
離與中孚家人繫
解升二卦相爲資
渙自漸來終於是

《易传》的内容(6)

《序卦传》

《序卦传》亦称《序卦》，解说《易经》六十四卦的排列次序。

以前后两卦为一组，用十分简约的语言指出各卦的大义。一般以卦名立说(除乾、坤、咸三卦外)，采用取象或取义的方法。《序卦》分上、下二篇，上篇从乾坤开始，至坎、离止；下篇从咸、恒开始，止于既、未济。如上篇前几句：

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也；屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙；蒙者，蒙也，物之稚也……

此为解释乾(天)坤(地)、屯、蒙四卦。以天地立论而没有点出乾坤。屯、蒙则以卦名立论，先进行简明解释，然后点出屯与蒙之间的因果联系：因屯为物开始生成，生成则必定蒙昧。

下篇前几句为：

有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也，故受之以恒；恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遁……

开头七句没有直接从易卦上立论，但实则隐示了《易经》下篇三十四卦是论人道伦理次序的。指出这种人伦次序是从天地万物中演进而来，即：

天地—→万物—→男女—→夫妇—→父子—→君臣—→上下—→礼义。

然后以“夫妇之道”点出咸卦，咸卦为上兑下艮，兑为少女，艮为少男，两相感应，以成夫妇；因咸卦夫妇之道必须长久，故继之以恒卦……

南宋朱熹《周易本义》作“上下经卦名序歌”。

图22 上下经卦名序歌

唐代孔颖达提出了《周易》六十四卦排列次序的法则为“二二相耦，非覆即变”。他在《周易正义•序卦传•疏》中说：“今验六十四卦，二二相耦，非覆即变。覆者，表里视之，遂成两卦，屯、蒙、讼、师、比之类是也。变者，反覆唯成一卦，则变以对之，乾坤、坎离、颐大过、中孚小过之类是也。”二二相耦，即两两一组；六十四卦共为三十二组，每组两两构成相反或相对关系。其中五十六卦(二十八组)为“覆”，即后一卦是前一卦的反复巅倒以后的卦。如屯 与蒙 。八卦(四组)为“变”，即后一卦是前一卦的对卦，因该卦反覆后仍是本卦，故发生变化(阳爻变阴爻，阴爻变阳爻)。如乾反复后仍为乾 ，变化后为坤 。

反映对立事物向其反面转化的思想，也反映六十四卦的“流行”意识。以顺事物自然发展为次序。一般认为《序卦传》反映的思想不能等同于《易经》六十四卦思想，但也不可概斥为“非《易》之蕴”而不予重视，应看到其与经文的联系与区别。

今人金景芳、吕绍纲认为六十四卦卦序体现深刻的义理：首乾次坤反映从“殷道亲亲”到“周道尊尊”的深刻变化，反映了乾尊坤卑的社会伦理现象{金景芳、吕绍纲《周易全解》，吉林大学出版社，1989年。}。对中国整个思想文化的发展有着深远影响。乾坤居六十四卦之首，意味着乾坤在六十四卦中、天地在宇宙万物中的决定意义，也反映乾与坤的矛盾运动是构成易生生不息过程的根本原因，体现对世界万物矛盾双方的高度抽象概括，下经咸恒开端反映人类进化历史，说明人类是万物发展变化结果。既济、未济居后，既反映万事万物本周期发展过程的终结，又意味新过程的开始。

《序卦传》的目的是要寻找《易经》六十四卦排列的逻辑关联，进而以此说明自然、社会历史演变的过程以及人伦的等级次序。从中表现了作者穷极则反、对立面的互相转化、万事万物普遍关联的思想。

《易传》的内容(7)

《杂卦传》

《杂卦传》又称《杂卦》。说明六十四卦之间的错杂关系。与《序卦传》相同的是也是两卦一组，一正一反；不同的是《序卦传》六十四卦的次序即《易经》次序，两卦关系是相综相错，或非覆即变，而《杂卦传》六十四卦次序则与《易经》不同，其中前五十六卦尚符合错综、覆变规则，后八卦则不符合错综、覆变规则。

《杂卦传》的解说十分简炼，基本上只用一两个字，如：

乾刚坤柔，比乐师忧；临观之义，或与或求……

后八卦为：

大过，颠也；，遇也，柔遇刚也；渐女归待男行也；颐，养正也；既济，定也；归妹，女之终也；未济，男之穷也；，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

这八个卦既不是相综、相错的关系，也不是相覆相变的关系。可能是错简造成的，后人有所

改正。

《杂卦》对两卦的组合解说采取了“以同相类”或“以异相明”的方法，即将卦义相同或相近的两卦类合在一起以对举解释其义，或将相反、相对的两卦合在一起以显明对比其义。

《易传》解《经》的方法(1)

爻位分析法

在《周易》经文中，只有六十四卦(六爻卦)，而没有八卦(三爻卦)。

《周易》六十四卦，每卦有六爻，分别记为：初九、初六、九二、六二、九三、六三、九四、六四、九五、六五、上九、上六。如随卦䷐，六爻由下往上记为：初九、六二、六三、九四、九五、上六。这种标记既体现了各爻的性质(“九”为阳爻，“六”为阴爻)，又体现了各爻的爻位。

爻位分析是《易传》解读六十四卦所采用的重要方法。爻位就是六十四卦各爻所处的位置，六爻分处六级高低不同的等次，象征事物发展过程中所处的或上或下、或贵或贱的地位、条件、身分等。

六爻爻位由下而上依次递进，名为：初、二、三、四、五、上，体现事物从低级向高级生长变化的发展规律。

其基本特征为：初位象征事物发端萌芽，主潜藏勿用；二位象征事物崭露头角，主适当进取；三位象征事物功业小成，主慎行防凶；四位象征事物新进高层，主警惕审时；五位象征事物圆满成功，主处盛戒盈；上位象征事物发展终尽，主穷极必反。

在具体卦爻中，又各有其复杂变化及含义。汉易多取人的社会地位譬喻爻位。历代依其不同属性，功用又作了各种分类。

《易大传》尤其是《彖传》、《象传》以爻位解说《易经》。爻位的分析重在数。爻数其实

就是爻位的另一表达方式。从爻位(爻数)的刚柔比应、承乘得失来理解《易经》，以爻象在全卦中所处地位说明一卦之吉凶。

六爻之中，初、三、五为阳位，二、四、上为阴位。

五、上爻为天位，三、四爻为人位，初、二爻为地位，称为“三才之位”。

五位为贵位(尊位)，二位为贱位；或一、三、五为贵位，二、四、六为贱位。

《彖》继承春秋时期的取义说，又吸取战国时期的刚柔说， 以刚柔区分乾坤两卦和奇 偶 两画(阴阳二爻)，作为说明卦象和爻象的范畴，以此概括卦象和爻象的对立，使卦爻象的解释进一步抽象化。《彖》及《象》(主要是“小象”)以爻位组合关系、所处地位等解释卦爻辞，认为卦象、爻象同卦爻辞之间存在必然联系。

每一爻在卦象中所处地位及同各爻的关系主要有：

当位与失位——正与不正

当位，又称“得位”、“得正”。失位，又称“不当位”、失正”。《彖》认为一卦六爻一、三、五是奇数，为阳位；二、四、六为偶数，是阴位。阳爻居一、三、五阳位，阴爻居二、四、六阴位，称为“当位”；如阳爻居阴位，阴爻居阳位，称为“失位”。

一般情况下，“当位”为吉，“不当位”为凶。如中孚卦●，六三以阴爻居阳位，为不当位，故《象》曰：“或鼓或罢，位不当也。”而九五以阳爻居阳位，为当位，故《象》：“有孚挛如，位正当也。”

当位之爻，象征事物的发展遵循正道，符合规律；不当位之爻，象征背离正道，违背规律。

但当位、不当位并非判断吉凶利弊的绝对标准，还受各种因素影响，得正之爻有可能转向不正，不得正之爻有可能转化成正。虞翻创“之正”说，王弼创“无阴阳定位”说，均是对“当位”的阐释和补充。

得中与失中——中与不中

“中”为中位，指六十四卦二、五爻的爻位。第二爻为下卦之“中”，第五爻为上卦之“中”。象征事物守持中道、行为不偏。

“中”德优于“正”德。《彖》、《象》认为，一般情况下，虽不当位，如居中位，亦吉。《周易•系辞下》：“二多誉”“五多功”，如噬嗑，六五爻并不当位，但居上卦之中，故《彖》曰：“柔得中而上行，虽不当位，利用狱也”，未济，六爻皆不当位，《彖》解释其

卦辞："未济，亨，柔得中也。"因六五爻居中位，故吉。《小象》解此卦九二爻辞："九二，贞吉，中以行正也。"中位是对当位的补充。与先秦儒家的中庸思想相合。

如阴爻居于二位，阳爻居于五位，二、五为中位，又分别为阴位和阳位，六二(阴爻居二位)、九五(阳爻居五位)则是既"中"且"正"，在《易》爻中尤为美善，称为"中正"。

相应与无应——和与不和

六爻之间，有相互比应的关系。上下卦之间，初与四比应，二与五比应，三与上比应。阴爻与阳爻相比，谓之"有应""、"相应"，也称"和"。阴爻同阴爻，阳爻同阳爻相比，谓之"无应"，也称"不和"。

如既得位又相应，则为得位相应，如：初九同六四、六二同九五、九三同上六。反之则为失位相应，如：初六同九四，九二同六五，六三同上九。

一般情况下，有应为吉，无应为凶。此说是对当位说的补充，是对一些用当位说解释不了的卦爻辞的重新认识。如未济●六爻皆不当位，卦爻辞却说"亨"，《彖》解释："虽不当位，刚柔应也。"大有●，六五爻辞："厥孚交如，威如，吉。"此卦不当位，当为凶，反言吉，《彖》解释："大有，柔得尊位大中，而上下应之。"五爻虽为阴爻，然与二爻阳爻相应，虽不当位，亦吉。

二五阴阳得位称为"中"，二五阴阳相应称为"和"，既当中位又相比应，即六二与九五，则谓之"中和"。这种"中和"状态为最佳局势。"中和"是儒家的传统思想。

相承与不相承——顺与逆

"承"和"乘"表明了爻与爻的相邻关系。属于"比"的两种不同状态。上爻对下爻而言，为"乘"；下爻对上爻而言，为"承"。爻位互比关系，象征事物处在相邻环境时的作用与反作用，往往影响爻义的吉凶。

《彖》、《象》认为阴承阳、阳乘阴，此关系为顺、为吉；阴乘阳，阳承阴，此关系为逆，为凶。

韩康伯："凡两爻相比，在下曰承，在上曰乘。阴承阳则顺，阳承阴则逆；阳得阴应，则吉。此常例也。"

承乘说是对中位说的补充。如小过䷽上卦爻象中六五乘九四，下卦爻象中六二承九三，故《象》说："不宜上宜下，大吉。上逆而下顺也。"

上下往来

《易传》认为六十四卦各爻可以上下往来，所谓"往"即由下往上，所谓"来"即由上往下。往来说的目的是解释卦义与卦辞的吉凶。如泰和否两卦，卦辞分别为"小往大来"、"大

往小来"，《彖辞传》分别解释为："君子消长，小人道消也"；"小人道长，君子道消也。"将大小往来与刚柔消长结合在一起。另如随卦●，震刚居下，兑柔居上，《彖》解释："刚来下柔，动而悦，随。"上卦阳爻居于下卦二阴之下，成为震卦，震为动，兑为悦。

《易传》还提出了爻位吉凶观念："二多誉"、"四多惧"、"三多凶"、"五多功"。认为二爻爻位属阴，又居中位，当位又得中，且离尊位的五爻远、不造成干扰，故多美誉。四爻离五爻尊位近，迫近至尊而不能自安，故多恐惧。三爻处阳位，居下卦的偏位，为卑贱，所以多凶险。五爻处阳位，居上卦中位，是六位中至尊至贵之位，所以多功绩。

《易传》解《经》的方法(2)

取象分析法

《周易•系辞传》认为八卦是仰观天文之象、俯察地理之象、近取人身之象、远取事物之象而制作的。

卦象的创立，把纷乱的物象简约化、规范化，符合从具体到抽象的认识规律。同时易卦作为一种抽象符号模式，又能使人们进行从一般到个别、从简单到复杂的思维。

占筮来的卦象，是抽象的，同现实生活本无关系，但人们可通过卦象进行类比思考，用自己的经验解释卦象。易卦能诱发人们的想象力，使之得以充分发挥。《象辞传》就是采用这种因象明理、启发类比的方法分析卦象的。

《易传》作者认为，卦爻符号与卦爻辞之间有内在的逻辑联系，卦爻辞是根据卦爻符号确定的，这就是所谓的“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶”。在这个认识基础上，《易传》继承了春秋时期《左传》、《国语》从“象”的角度解易的传统，通过取象的方法解读《易经》。

所谓取象的方法，即将卦爻所象征的各种事物之象寻找出来，然后用这种事象、物象解释卦爻辞，以此证明卦爻辞(文字)与卦爻象(符号)之间有必然的联系。

《象辞传》是专门从卦、爻的取象上解读《易经》的集中代表。其中“大象”是对六十四卦卦象的解释，将一个六爻卦分解为两个三爻卦，然后从这两个三爻卦的取象上进行解说；“小象”则是对每一爻的爻象进行解说。不过不一定完全是从物象、事象的角度进行解说，有时也从义理、爻位上进行解说。这一点“小象”更为明显。

集中归纳八卦取象的是《说卦传》。《说卦传》说：

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。

指出了八卦所取的大象，即根本之象，这也是“易”的基础。

八卦相错，重之为六十四卦，阴阳相交，变化以生，而象之变易，亦各因时位而异，但终不超越八卦大象，即：

乾 象天，坤 象地，艮 象山，兑 象泽，坎 象水，离 象火，震 象雷，巽 象风。

此外，《说卦传》还总结了八卦的物象、身象、事象等。（见表4）

《说卦传》归纳的这些“象”不仅是战国以前取象说的总结，而且是《易传》解《经》的依据。

取象方法的实质是类比与象征。类比(比拟)、象征是形象思维同抽象思维的有机结合，经卦象类比，予认识活动以某种启示，由此得出新的结论。其思维过程，抛开事物间质的差异性，只考虑两个特殊对象在同一种关系地位和功能、作用的相似点。这种思维方式对中国文化、科学技术影响重大，它实际上促成了中国整体思维、联系思维的传统。

表4 《说卦传》八卦取象

卦名 乾 坤 震 巽 坎 离 艮 兑

大象 天 地 雷 风 水 火 山 泽

物象 马 牛 龙 鸡 豕 雉 狗 羊

身象 首 腹 足 股 耳 目 手 口

家象 父 母 长男 长女 中男 中女 少男 少女

其他象 圜、君、玉、金、寒、冰、大赤、良马、老马、瘠马、驳马、木果 布、釜、吝啬、均、子母牛、大舆、文、众、柄、地黑 玄黄、敷、大涂、决躁、苍稂竹、萑苇、马善鸣、作足的颡、稼反生木、绳直、工白、长、高、进退不果，臭、人寡发、广颡、多白眼，近利市三倍 沟渎、隐伏、矫 、弓轮、人加忧、心病、耳痛、血卦、赤、马美脊、亟心、下首、薄蹄、曳，舆多眚、通、月、盗、木坚多心 日、电甲胄、戈兵、人大腹、鳖、蟹、蠃、蚌、龟、木科上槁 径

路、小石、门阙、果 、阍寺、指、狗、鼠、黔喙之属、木坚多节 巫、口舌、毁折、附折、附决、地刚卤、妾

方位 西北 西南 东方 东南 北方 南方 东北 西方

《周易•说卦传》首次对易卦取象作的系统整理，不仅归纳了八卦的大象、属性之象、物象、身象、家庭之象，而且收集了一百一十四种广象。汉代从《易经》等书中搜集了大量逸失的象(称为“逸象”)，著名的有孟喜搜集了四百四十多种逸象，荀爽等九家搜集了三十多种逸象、虞翻搜集了三百一十多种逸象，这些逸象有的是汉人自觉地搜集起来的，有的则是清代人(如惠栋)从汉人的易注中整理出来的。

现重新整理归纳如下(除表4中所列之外)。

(1)乾之象

圜、玉、金、寒、大赤、良马、老马、瘠马、驳马、王、先王、明君、圣人、贤人、武人、行人、神、盈、中、施、嘉、好、利、衣、言、物、易、立、直、敬、威、严、坚刚、道、德、盛德、行、牲、精、信、善、扬善、积善、良、仁、爱、愤、生、祥、庆、天休、福、介福、禄、先、始、知、大、盈、茂、肥、清、治、大谋、高、扬、宗、族、甲、老、旧、古、大明、远、郊、野、门、道门、百、步、顶、朱、圭、著、瓜、龙。

(2)坤之象

布、釜、吝啬、均、子母牛、大舆、文、众、柄、黑、臣、?臣、民、万民、小人、邑人、鬼、形、身、牝、躬、我、自、至、安、康、富、财、积、聚、萃、重、厚、致、用、包、寡、徐、营、下、容、裕、虚、书、近、疆、无疆、思、恶、理、体、礼、义、事、业、大业、庶政、俗、度、类、闭、藏、密、默、耻、欲、丑、积恶、迷、杀、乱、怒、害、遏恶、终、敝、死、丧、冥、晦、夕、暮夜、暑、乙、年、十年、户、义门、阖、户、闭关、盍、土、阶、

田、邑、国、邦、方、鬼高、裳、绂、车、 、器、缶、囊、虎、黄牛、牝牛、拇、圃、苹、乱。

(3)震之象

玄黄、敷、大涂、决躁、苍莨竹、萑苇、马善鸣、马 足、马作足、马的颡、稼反生、稼蕃鲜、常、主、诸侯、士、兄、夫、元夬、趾、出、行、征、作、逐、惊走、警卫、定、事、言、讲议、问、语、告、响、声、音、鸣、夜、交、徽、反、后、后世、从、守、左、生、尝、缓、宽仁、乐、笑、喜笑、笑言、道、陵、祭、禾稼、百谷、草莽、鼓、筐、马、麋鹿、鬯、鹄、鼓、玉。

(4)巽之象

绳直、工、白、长、高、进退、不果、臭、人、寡发、人广颡、人多白眼、近利市三信、躁、命、命令、号令、教令、诰、号、号 、处女、妇、妻、商旅、随、处、入伏、利、齐、同、交、舞、谷、长木、苞、杨、果木、茅、白茅、兰、草木、草莽、杞、葛 、薪、庸、床、绳、帛、腰带、 、蛇、鱼、鲋、鹳、通。

(5)坎之象

沟渎、隐伏、矫 、弓轮、人加忧、心病、耳痛、赤、马美脊、马亟心、马下首、马薄蹄、马曳、舆多眚、舆通、月、盗、木坚多心、圣、云、玄云、川、大川、河、心、志、思、虑、忧、谋、惕、疑、艰、蹇、恤、悔、 、忘、劳、濡、涕泗、眚、疾病、疑疾、灾、破、罪、悖、欲、淫、寇盗、暴、毒、读、孚、平、法、罚、狱、则、经、习、入、内、聚、脊、腰、臀、膏、阴夜、岁、三岁、尸、酒、丛木、丛棘、蒺藜、棘匕、穿木、校、弧、弓弹、木、车、宫、律、可、栋、桎梏。

(6)离之象

戈兵、人大腹、女子、妇、孕、恶人、见、飞、爵、明、先、甲、黄、戒、折首、刀、斧、资斧、矢、飞矢、黄矢、网、罟、瓮、鸟、飞鸟、鹤、准、鸿、牝牛、隼、夏。

(7)艮之象

门阙、阍寺、指、鼠、木坚多节、弟、小子、君子、贤人、童、童蒙、僮仆、官、友、阍、时、丰、星、沫、霆、果、慎、节、待、制、执、小、多、厚、取、舍、求、写实、道、穴、居、石、城、宫室、庐、牖、居、门庭、宗庙、社稷、鼻肱、背、腓、皮、肤、小木、硕果、豹、狼、小狐、尾、虎。

(8)兑之象

口舌、毁折、附决、刚卤、妹、妙、妻、朋、友、讲习、刑人、小、少、密、通、见、右、下、少知、契、常、辅颊、孔穴。

易卦的象还可以无限地取下去。从中可以找到一个规律，即只要动态、功能、属性相同就可以归为同一类“象”，八卦其实就是八个功能群。取象的功能、动态特点形成了中华文化重功能轻实体、重动态轻静态、重内涵轻形式的思维偏向，从而与西方文化重实体、重结构、重静态的思维偏向大异其趣。

《易传》在分析六十四卦卦象时，是将它分解为两个八卦(三爻卦)，然后取这两个八卦之象来解说的。从某种意义上说《易》就是“象”，所以《系辞传》说：“易者，象也；象也者，像也。”

汉代，取象的角度和方法有所创新。孟喜、京房从节气、物候角度创立了“卦气”说，京房又从干支、五行角度创立“纳甲”说、“世应游归”说、“互体”说，《易纬》、郑玄等从年月、时间角度创立“爻辰”说。汉以后各种学说进一步发展。其实都是在取象，只不过跟《周易》放射、不定向的取象不同，而是专门化、定向化，并且形成固定的程式。

《易传》解《经》的方法(3)

取义分析法

《易传》在解释《易经》时，从卦的德行、功能、属性、意义出发，解说卦爻辞与卦爻象，这就是取义的方法。与取象方法不同，不是从具体的物象、事象出发，而是从抽象的德行、性能出发。这是对春秋战国取义说的发展和总结。

《左传》、《国语》中已采用了取义的方法。如《国语•晋语》记载，重耳流亡时，占得屯和豫两卦，筮史以为不吉，但司空季子以为大吉，理由是：屯为厚，豫为乐；屯的下卦与豫的上卦为震，震为动；屯的上卦为坎，坎为劳；豫的下卦为坤，坤为顺。屯豫两卦表示顺路而行，泉水劳养，土地丰厚，结果终使人快乐，因而重耳一定会赢得晋国。这是从取义角度解卦。取义法往往与取象法并用。如司空季子对屯、豫两卦的解释还有：震为车、为雷，坎为水、为众，坤为土、为地；主震与车，尚水与众。

《易传》中的《说卦传》以取义的方法，将八卦的功能、属性作了总结：

乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说(悦)也。

“健”、“顺”等指称性情，是不可见的、无形无象的。

《易传》中逐句解《经》的《彖传》、《象传》、《文言传》三篇，大量地运用取义的方法。上述八卦性情说是其主要依据，此外还引申出一些相关的义项。如乾、坤二卦，《彖》解释：

大哉乾元，万物资始，乃统天。

大哉坤元，万物资生，乃顺承天。

乾主“始”，坤主“生”；乾为统领，地为顺承。这些都是从取义角度解释的。《象传》的解释为：

 天行健，君子以自强不息。

地势坤，君子以厚德载物。

乾为“健”，坤为“顺”；乾主“自强不息”，坤主“厚德载物”。也是用了取义的方法，此是就解卦象而言。三篇在解卦爻辞时，也广泛采用取义方法。如对乾卦卦辞“元亨利贞”，《彖传》解释：

乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。

是说乾之道在于变化，万物各得变化的乾道而使性命得以端正，只有保持天地阴阳最高和谐的“太和”状态，才能有利正固，这就是“利贞”。从义理上发挥“利贞”的意义。《文言》解释：

元者，善之长也。亨者，嘉之会也。利者，义之和也。贞者，事之干也。

这是将“元亨利贞”解释为“四德”。“元”为美善之首，“亨”为美嘉之会聚，“利”为义之相和，“贞”为事物之主干。《文言传》进一步将“元、亨、利、贞”与仁、礼、义、事(智)相联系，这是以义理解释乾卦卦辞的典型例子。

《文言传》解坤卦卦爻辞说：

坤至柔而动也刚，至静而德方……直，其正也。方，其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤……

以柔静解释坤卦的本体，以动刚、德方解释“利牝马之贞”，即坤卦的功用。以“正”释“直”，以“义”释“方”，说明坤卦为直内方外，论说人的道德修养应该内怀正直、处事有方而合于义。

《象传》在解释卦爻辞时也采用了取义明理的方法，如解释乾卦初九至上九爻辞“潜龙勿用”、“见龙在田”、“终日乾乾”、“或跃在渊”、“飞龙在天”、“亢龙有悔”，分别为：“阳在下也”，“德施普也”、“反复道也”、“进无咎也”、“大人造也”、“盈不可久也”，也是从义理上进行发挥。

《彖传》也以取义法解释卦爻辞，如对坤卦卦辞“元亨，利牝马之贞……”《彖传》解释说：“牝马，地类，行地无疆，柔顺利贞，君子

攸行。”将牝马解为“地”类，是运用取象法，而将“牝马”解为“柔顺”，则是运用取义法。

《文言传》、《彖传》、《象传》在解释卦爻象与卦爻辞时往往是取义与取象、爻位分析等方法兼用的。

太极与太极图

太极

图32太极

“太极”一词是《系辞传》提出来的，在先秦古籍中另仅见于《庄子•大宗师》“在太极之先而不为高，在六极之下而不为深”，“太极”范畴在中国哲学史上意义十分重大。《系辞传》说：“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶成大业。”这里的“太极”原本是指卦象的源头，是奇偶两画或大衍之数未分的状态。但在这个序列中，太极是两仪、四象、八卦的源头，八卦又是指称万事万物的，因此太极又可看成是万事万物的源头，后世正是在本体论意义上运用“太极”范畴的。

后世对“太极”有各种解释，如汉代刘歆《三统历谱》说：“太极元气，函三为一。”唐代孔颖达《周易正义》说：“太极谓天地未分之间，元气混而为一。”太极是宇宙最初浑然一体的元气，是阴阳二气混合未分的状态。

太极图

被誉为“天下第一图”的太极图，其形状如黑白两鱼互纠在一起，因而又被俗称为“阴阳鱼 太极图”。古今中外，凡是关涉中国传统文化的几乎所有标志、所有场合，都不约而同地选择这个图案，大家都比较熟悉的韩国国旗也选用这个图案。

现代有不少人认为阴阳鱼太极图起源于原始时代，甚至有人认为是太古洪荒之时外星人馈赠地球人的礼物，或本次人类文明前一次甚至前两三次文明毁灭时遗留下来的唯一信物。这种太极图到底是根据什么演变而来的呢？陈立夫先生认为：“大陆先后所出土之古太极图，较《周易》及《乾凿度》之成书，尚早三、四千年。诸如陕西永靖所出土六千五百年前(伏羲时代)双耳彩陶壶上之双龙古太极图(藏瑞典远东博物馆)，乃使用毛笔中锋所画，竟早于孔子四千年。又出土商代及

西周之多件青铜器上，亦契有雌雄双龙相互缠绕之太极图。”(《关于太极图的一些问题》)陈先生将双龙相互缠绕之图直接称为“双龙太极图”。双龙缠绕图实际上就是华夏始祖“伏羲女娲交尾图”；此外有人认为太极图来源于“●符号(青海民和县和乐都柳湾、辽宁翁牛特旗石棚山、广东曲江石峡中层遗址出土的新石器 时代的陶器上都刻有这种符号)，双鱼纹样图形(陕西西安半坡遗址出土人面鱼纹彩陶盆)， 双凤纹样图形(新石器时代骨刻与陶绘、河姆渡文化中有这种纹饰)，近来有人声称太极图来源于河南洛阳巩义黄河与洛水相汇后形成的“涡漩”。

这些图形到底是不是太极图的来源？如果单就这种图形纹样而言，显然无法直接推衍出阴阳鱼太极图。因为类似的图案在其他民族也有，却没有演变出太极图，如古代巴比伦有双蛇 缠 绕交尾图案，古希腊、古印度、高加索、小亚细亚等地的遗物(银饰、铜壶、花瓶等)上有“●”纹饰，但这些民族都没有太极图。至于“涡漩”一说，实属荒唐，“涡漩”无处不在，如果从中能演化太极图，那太极图岂不是在任何国家、任何民族都满天飞了？

不过，从这些图形隐含的思想观念看，又不能说与太极图毫无关系。这些图形都是双双交合而成。或双龙、双蛇，或双鱼、双凤，连“●”也是由两个相同的符号交叉而成。这是原始 社会生殖崇拜的产物。成双图纹，或表示男女(伏羲、女娲)，或表示雌雄(双鱼、双蛇、双 龙、双鸟)；两两交叉，反映原始生民对男女、雌雄交合的直观认识。由两性生殖器、男女 、雌雄、日月等人体现象、生物现象、自然现象，逐渐体悟出“阴阳”概念，以及阴阳同体 、阴阳相对与相交(对待与统一)、阴阳交互作用、阴阳相互转化等思想理念，这种思想决 定了中国传统文化从某种意义上说就是阴阳文化。《易经》阴阳爻、阴阳卦正是阴阳思想的 符号化(线条符号)，太极图的黑白相间、首尾纠合正是阴阳对待统一、消长流行、互根互动 理念的最佳图示(图形符号)。

可见，原始时代的这些图纹只不过是太极图的思想渊源，而从中并不可能直接演变为太极图。太极图到底源自何图？最早的太极图为何时何人所作？实际上已无确切的考证依据。

据我自己多年的研究，现存文献中最早一张“阴阳鱼”太极图出自南宋张行成的《翼玄》。（197页易先天图）“阴阳鱼”太极图最初经明初赵 谦改造(简化)而成，但此图不称“太极图”，而称“天地自然河图”，载于《六书本义》之中。

赵 谦图与张行成图有一些不同：(1)赵图外圈为先天八卦，张图外圈为先天六十四

卦。(2)赵图 “鱼头”棱角分明，“鱼眼”为偏长的泪痕状；张图“鱼头”线条柔和，“鱼眼”为圆形。

到了明末，赵仲全作《道学正宗》，书中载有“古太极图”，与赵谦图比较，在“阴阳鱼”上加了四条线，划分为八个区域。这就将卦爻阴阳 位数与“阴阳鱼图”黑白变化度数更严格地对应起来。从这个意义上说，后世千变万化的太极图(以两个半圆合成的太极图最为流行)，都是不对的，都不符合卦爻位数与太极图黑白变化度数严格对应的本义。从章潢、赵仲全称此图为“古太极图”后，对这张图的称谓才开始统一，最终定名为“太极图”，一直延用至今。

阴阳鱼太极图早期是对先天八卦、六十四卦方位圆图的形象解读。阴阳鱼太极图黑鱼与白鱼互纠表示阴阳的互根、互动，互为消长。白鱼由左上方起左旋由大到小，说明阳气渐消；黑鱼由右下方起右行由大到小，说明阴气渐消。而黑白鱼首尾相咬、互相纠缠，说明阳气渐消的同时阴气渐长，阴气渐消的同时阳气渐长。阴阳的消长是不可分离的，是循环不已的。由微而著，至极必反，这是天地自然变化的大规律 (所以赵 谦称此图为“天地自然之图”) 。

阴阳鱼太极图也可以形象地表达了一年十二月及二十四节气变化规律，从立春开始一阳生，白鱼尾部渐起，至春分、立夏，白鱼越来越大，至夏至为最大，此时为纯阳(乾卦)，白鱼也大到极点；然后白

鱼渐消，黑鱼渐长，标志立秋开始，至秋分、立冬，黑鱼越来越大，至冬至为最大，此时为纯阴(坤卦)，黑鱼也大到极点。

如果从十二消息卦看，也符合阴阳鱼消长图形。依西汉孟喜的卦气说，十二消息卦与十二月对应如下：

复●十一月→临●十二月→泰●正月→大壮●二月→夬●三月→乾●四月→●●五月→遁●六月→否●七月→观●八月→剥●九月→坤●→十月

元代胡一桂似乎已悟出孟喜十二消息卦与太极图的关系，他用黑格表示阴爻、用白格表示阳爻画出了《文王十二月卦气图》(图载《周易启蒙翼传》，四库全书本)。如果把它们连接起来，稍加压缩，就明显构成一幅阴阳鱼太极图。太极图中的两鱼眼并不直接表示节气，而只表达阴中有阳、阳中有阴——冬至虽纯阴但蕴含阳气将生、夏至虽纯阳但蕴含阴气将生——这样深刻的道理。

阴阳与五行(1)

“阴阳”的源流

“阴阳”观念的产生可上溯到上古三代。《易经》实际上反映了“阴阳”观念的产生，只还是没有明确提出“阴阳”的 概念。据近人梁启超考证，《易经》六十四卦卦爻辞中只有中孚卦的九二爻辞提到了“阴”字：“鸣鹤在阴，其子和之。”但此处的“阴”借为“荫”，并不是“阴阳”的“阴”的意义。此外，梁启超还考证出：《仪礼》全书无“阴”、“阳”二字；《尚书》言“阴”、“阳”者各三处；《诗经》中言“阴”者八处，言“阳”者十四处，言“阴阳”者一处。梁氏认为这些典籍提到的“所谓阴阳者，不过自然界中一种粗浅微末之现象，绝不含何等深邃之意义”。这种评价是基本符合史实的。但六十四卦的符号是以阴爻和阳爻作为基础的，卦名中也出现了“乾”—“坤”、“泰”—“否”、“剥”—“复”、“损”—“益”等对立、对待的概念范畴。《易经》以广泛的对立、矛盾现象和实际经验为认识源泉，以吉凶祸福的矛盾转化为研究对象，认识到万事万物存在着对立、对待的普遍现象，反映了当时人们生产实践、社会实践的认识水平。当时人们在农业生产实践中，认识到向阳者丰收、背阴者减产，总结出“相其阴阳”的经验；在社会生活中出现君臣、主奴、贵贱、贫富、治乱、兴衰的矛盾；在自然现象中更是体认到天地、日月、昼夜、寒暑、阴晴、水火、男女等等对立、对待现象。这一切在《易经》中均有反映。《易经》两仪符号，对立卦名以及爻词用语，说明《易经》已经有“阴阳”的观念，距离“阴阳”哲学概念的提出只是一步之遥了。

图33 殷墟甲骨文“阴”、“阳二字

“阴”、“阳”二字，殷墟甲骨文中已经出现。“阴阳”哲学概念则在西周末年正式出现，《国语•周语上》上有记载。当时“阴阳”被用来解释一些奇异现象和事物运动变化的原因。到了春秋末期，道家

创始人老子对前代的阴阳思想作了发展，老庄学派和黄老学派都以“阴阳”说明万物的性质及变化规律。

《易传》的阴阳说

《易传》第一次系统地以阴阳解《易》，将“阴阳”提升为说明宇宙万物变化运动和自然界普遍联系的基本范畴。正如《庄子•天下篇》所言“《易》以道阴阳”。

《易传》将“阴阳”上升为“范围天地”、“曲成万物”的最高范畴，甚至整部《易经》都被解读为“阴阳”二字。《易传》第一次明确提出了“一阴一阳之谓道”的命题，把“阴阳”看成“易道”。认为天地万物存在着既吸引又排斥、既对立又统一、既矛盾又和谐的关系，事物的对立面可以相互转换，一切事物的复杂性和变动性都受到这种“阴阳”规律的制约。

“阴阳”思想是《易传》哲理体系的基本内核，是《易传》的总原则，“阴阳”是《易传》阐释卦爻象、说明万事万物属性规律的基本范畴。

在《易传》七篇中，《系辞传》以阴阳解卦爻是最全面、最系统的，可将《系辞传》看成是对《彖传》、《象传》、《文言传》阴阳说的总结、提升。《彖传》只在泰、否两卦中以阴阳解卦，《小象传》、《文言传》只在乾、坤两卦中以阴阳解卦(《小象》解乾初九、坤初六爻辞，《文言》解乾初九、坤上六爻辞)，《大象》则未以阴阳解卦。

《系辞传》首次系统地以“阴阳”解读卦爻，将八卦区分为阳卦、阴卦，“阳卦多阴，阴卦 多阳”，“阳卦奇，阴卦耦”，按阳爻、阴爻数量的多少确定本卦的阴阳性质，又以此比拟 人类社会政治生活，“阳一君而二民，君子之道也；阴二君而一民，小人之道也”。

“阴阳”就是《系辞传》所说的“两仪”，“两仪”既指阴爻、阳爻两类符号，又指阴阳两类相对的事物和阴阳两类相对的属性，也就是说“两仪”与“阴阳”一样成为一个哲学范畴。

“阴阳”的另一同义范畴是“乾坤”，“乾坤”被《易传》视为二“元”，即“乾元”与“坤元”。《彖辞传》说：“大哉乾元，万物资始，乃统天。”“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。”将“乾元”、“坤元”看成是万物的开始和生成的本原。虽然对“元”字有不同的解释，但从后世发展看，“元”主要被视为宇宙万物的本原，成为一个本体论范畴。

在六十四卦中，只有乾、坤二卦是纯阳卦、纯阴卦，所以被《易传》当成阳、阴的象征，被看成是“《易》之门”，《易传》认为“阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德”。乾坤还是“《易》之蕴”，“乾坤成列而易立乎其中矣”，可以说没有乾坤阴阳就没有《易》。就乾坤阴阳性质而言，“乾道成男，坤道成女。乾知太始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。”乾性质为男，坤性质为女；乾主管万事万物的开始，坤标志万事万物的完成；乾以平易为智，坤以简单为能。“夫乾，天下之至健也”，“夫坤，天下之至顺也”，乾的德行是“恒易以知险”，坤的德行是“恒简以知阻”。《系辞传》还将乾坤的性能与天地、四时、万物的生化相类比，从而将乾坤阴阳提升到“形而上”的高度。

《易传》以阴阳解读卦爻，使六十四卦、三百八十四爻由筮法巫术转变为理性哲学，是一次革命性的大转变、大飞跃，从此使《易》学成为阐释宇宙生命规律的科学哲学。

阴阳与五行(2)

阴阳的分类与结构

按卦爻模型，宇宙万物被分为阳与阴两大类。虽然在《易经》卦爻辞中并没有提出“阴阳”概念，但爻分为两类，八卦分两类(四卦为阳卦、四卦为阴卦)，六十四卦也分两类(三十二卦为阳卦、三十二卦为阴卦)，这种二分的方式奠定了《易传》宇宙分类学的基础。《易传》明确指出“一阴一阳之谓道”。从某种意义上说，阴阳的分类结构就是《易》之“道”。

按《周易•系辞传上》“易有太极，是生两仪”，可知阴阳两仪是从太极中产生的。如果说太极是宇宙的本原，那么阴阳就是宇宙的最基本构成。宇宙一切事物可以分为阴阳，每一事物也可分为阴阳。“阴阳”是从功能和属性上对万物所作的分类。“阳”代表光明、正向、运动、白色、刚强、外在、奇数、正数、俯下、实际、左边、德生、开放等一系列含义；“阴”代表阴暗、反向、安静、黑色、柔和、内在、偶数、负数、仰上、空虚、右边、刑杀、关闭等一系列涵义。

“阴阳”是从万事万物的普遍对待——矛盾中概括出来的，是以广泛的对待、矛盾现象和实际经验为认识源泉的。阴阳爻符号是上古初民对宇宙万物阴阳属性的最抽象概括，六十四卦尤其是乾坤、泰否、剥复、损益、既济、未济等相互对待的卦象，为阴阳分类提供了重要资料，《易传》阴阳二分构成是对阴阳学说的进一步发展。

当然“阴阳”分类是有前提的，这就是必须是有关联的事物或者是同一事物。有关联的事物如日和月，都是天体星球，日为阳，月为阴。而日和人、月与鸟就没有什么内在关联性，因而无法分阴分阳。此外任何一个事物都可以分为阴阳两面，如人可分为男人(阳)、女人(阴)；人有刚强、向上、光明的一面(阳)，又有软弱、退却、阴暗的一面(阴)；人分前胸(阴)与后背(阳)、上肢(阳)与下肢(阴)、体表(阳)与内脏(阴)、五藏(阴)与六腑(阳)……

中医认为人体结构任何脏腑、组织都可分阴分阳。就脏腑为言，脏为阴，腑为阳；就脏而言，心肝为阳，肾、肺为阴；就每一脏而言，又有心阴、心阳，肾阴、肾阳等。五脏六腑所作的五行分类，实质上是阴阳分类加上中间关系。

阴阳为两仪，由太极（第一级划分）产生出来。阴阳的进一步划分（第二级划分）即为四象。《周易•系辞上》：“两仪生四象。”四象为太阳（又称老阳）、太阴（又称老阴）、少阳、少阴。

四象是阴阳的高一层次划分，由阴阳两仪发展而来。太阴太阳象限内是纯阳；少阴、少阳象限内是各含阴阳。四象代表四方、四时、四至二分等（见图3-1）。

太阳为阳中之阳，指阳的事物中又分属阳的一面。事物的阴阳属性只是相对的，它们中的任何一方又可分为阴阳两面。其阳的一面本身又分阴、阳，其中阳中之阳即太阳，又指在阴阳属性依不同的关系而相对变化时，事物的两种属性均属于阳者。

少阴为阳中之阴，指阳的事物中又分属于阴的一方面。又指某一事物的两种属性中，前一种属阳，后一种属阴。

太阴为阴中之阴，指阴的事物中又分属于阴的一方面，又指某一事物的两种属性均属阴者。

少阴为阴中之阳，指阴的事物中分属于阳的一方面，又指某一事物的两种属性中，前一种属阴，后一种属阳。

阴阳又分重阴、重阳。《黄帝内经》提出了“重阴”、“重阳”概念。

重阳指两种属于阳的性质同时出现在一个事物上。如昼时的日中（正午），白昼为阳，日中为阳中之阳，故称重阳；把自然气候与人的病变联系起来，如夏属阳，暑为阳邪，故夏月感暑，也可称为重阳。

重阴指两种属于阴的性质同时出现在一个事物上。如夜时的夜半，夜为阴，夜半为阴中之阴，故称重阴；把自然气候和病变联系起

来，如冬季属阴，寒为阴邪，冬季感受寒邪，也可称为重阴。

四象的进一步划分（第三层划分），即为八卦。《周易•系辞上》：“四象生八卦。”

八卦的进一步划分（第四层划分），为十六卦 。其规律是一分为二，逐层划分，无可穷尽。

这种层层二分－－一分为二的规律用数学式表示则为：

20 → 21 → 22 → 23 → 24 → 25 → 26 …… 2n

太极 两仪 四象 八卦 十六卦 三十二卦 六十四卦 万事万物

两两相对、一分为二是宇宙生命的结构规律。

阴阳与五行(3)

阴阳相推，变动不居

阴阳相推、变动不居是《易传》揭示的宇宙生命运动变化的根本原因。所谓“一阴一阳之谓道”也是针对阴阳的“范围天地”、“曲成万物”而言的。阴阳二爻的错综变化即阴阳二气的运动变化，可以“效天下之动”、“通神明之德”、“类万物之情”。

《系辞传》一方面强调“分阴分阳，迭用柔刚”，重视差别、对立、对待在错综变化中的作用，表明阴阳的差别、对立是错综变化的基础；另一方面又强调“阴阳合德，而刚柔有体”，重视统一、综合、互补在物体形成中的作用，表明阴阳的综合、统一形成了物体的运动变化 。对立与统一、对待与互补，体现了阴阳学说与矛盾学说的相关性与差异性。《易传》认为万事万物的运动变化原因就是阴阳的“分”与“合”，表现为阴阳两种势力的相推、相摩、相荡，这就是所谓的“刚柔相推而生变化”。

《易传》对阴阳相推变化的解释是从筮法角度出发的，与爻位说一致，以爻象在六位中的上下往来解释卦爻辞的吉凶悔吝，认为卦爻象变化的根本原因就在于爻的刚柔推移。这就是《系辞传》说的：“八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣；刚柔相推，变在其中矣；系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。”

《系辞传》进而以阴阳的推摩解说宇宙万物的变化，“六爻之动，三极之道也”，阴阳爻的相互推移不仅是昼夜、失得的原因，而且是天地人三极、三才的变化规律，是宇宙的普遍法则。“是故刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。”风雨、雷霆、日月、寒暑等宇宙一切自然现象都是由阴阳对立面的摩荡、消长造成的。

六十四卦被解说为宇宙自然万物消长、推摩、运动变化的一个大过程、大周期。“天地盈 虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神

乎？”这种盈虚、消息是一个循环往复的过程，“复， 其见天地之心乎？”反复之道，是天地的本性。“一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通”，六十四卦代表了阴阳的阖辟、往来的大规律，每一卦六爻的上下往来、“相攻”和“相取”、相互排斥和相互融合(“氤氲”)代表了具体事物发生、发展、变化的法则。

阴阳的互根与转化——对待互补律

阴阳的盛衰、消长、转化，在《周易》六十四卦次序中得以反映，阴阳爻的上下往来构成了六十四卦“非覆即变”的关系，显示了“天地盈虚，与时消息”(《周易•丰•彖》)的规律。六十四卦无一不在论述阴阳消息之理、刚柔变化之道。“乾者阳，生为息；坤者阴，死为消也。”(《史记•历书》张守节正义引皇侃注)。汉以后的卦变说，则系统地、自觉地反映了阴阳变易的思想。阴阳变易的思想可用来观察、描述日月、潮水、草木、人体、社会、历史、时空等万事万物必然发展和兴盛衰亡的总体规律。

卦爻所揭示的“一分为二”原理，表明宇宙生命既可层层两分以至于无穷，又表明宇宙生命起源于“一”，这个“一”就是“气”。“一分为二”与“合二为一”是“对立”与“统一”的另一表述，是事物运动变化的动力。

《周易》阴阳、动静、刚柔、进退、吉凶之间的对待统一又表现为分合、辟阖、往来等运动形式，这是宇宙生命“生生不息”的根本原因。

阴阳是互相依存的，各自以对方为生存条件。早在《老子》中已有表述。《老子》四十二章说：“万物负阴而抱阳，冲气以为和。”阴阳是相互抱合的，孤阴和独阳都不能生长，也不可能存在。“阴根于阳，阳根于阴，阴阳相合，万象乃生”(张介宾《类经图翼》)，“阳中之阴，阴中之阳，互藏其根之意”(朱熹《朱子语类》卷七十七)，说明阴阳的互根互存、交替变化之意。

阴阳的变化体现为阴阳双方的盛衰消长。阴阳双方在正常情况下是相对平衡的，即一方对另一方起到正常的制约作用。若一方对另一方的制约力量太过，此方就表现为亢盛，另一方就表现为衰弱；若一方对另一方的制约力量不及，此方就表现为衰弱，另一方就表现为亢盛。这就是阳盛则阴衰，阴盛则阳衰；阳衰则阴盛，阴衰则阳盛。阳盛阴衰则阳长阴消，阴盛阳衰则阴长阳消，反之亦然。中医以此说明人体生命的生理与病理变化。

在一定条件下，事物阴阳两方面还可以互相转化，阴可以转化为阳，阳可以转化为阴。

阴阳与五行(4)

五行的源流

中国古人在长期的生活和生产实践中，认识到木、火、土、金、水是构成世界的最基本物质，并由此引申为世间一切事物都是有木、火、土、金、水这五种基本物质相互之间的运动变化生成的，它们之间既相互资生又相互制约，在不断的相生相克运动中维持着动态的平衡，这就是五行学说的基本涵义。据考证，五行在商代甲骨文里面就有萌芽，但还没完全出现。

据甲骨文专家考证，在甲骨文中就有“四方”之说，不难看出，商代崇尚的是中央，所以就有五方的观念，四方加一个中央就是五方。我认为五方的观念就是中国人在空间问题的觉醒，这样五行就诞生了。所以我最后的结论是，五行来源于古人时空意识的觉醒。有时间，有空间，首先是空间。因为空间比时间更好把握一些。

我们来看一下五行的“行”字，这个行字就是一个空间，有一次我在大学讲课的时候，有一个外国留学生问：“张老师，中国有没有金字塔”。我说这个我还没发现，倒是有一个说法，说山东有一个“少昊陵”，那个形状像金字塔，但也不是严格意义上的金字塔。她说有。我问在哪里。她说在地下。并说有一个纪录片。经查看就是在殷墟，是安阳“小屯村”那里，有一个叫“倒金字塔”。什么意思呢？就是古代帝王的陵墓，那个陵墓的形状是一层一层，上面大，下面小，到最下面、最底下的时候，就像亚洲的“亚”字，这个中间就是一个棺材，这个形状就像一个倒金字塔。这个东西是什么呢？专家的考证，这就是四方，再加中间就是五方。

我们又发现了“钟鼎文”，钟鼎就是金文，甲骨文以后是金文，那上面出现大量这种“亚”字。这是什么意思？这就是中国人崇中的开始，就是崇尚中央。美国哈佛大学的教授张光直，他在南美洲墨西哥玛雅文明里发现一个雕塑，那个雕塑是一只石狮子，狮子的嘴就是这

个形状。大量的这种东西出现了，在殷墟甲骨文和金文里面大量的“亚”字出现，这就是五行的开始。即有了五方的观点，而且崇尚“中央”。

所以商代是五方观念出现最早的时期，也是在世界文明里五行思想呈现最早的时期。商代距今已三千多年，也就是在三千多年以前就出现了五行。五行最关键的地方在中间，所以五行崇尚的是中。我们看“五”字构造非常巧妙，说文解字上解释“交五也”，就是交叉，交叉当然中间有个点，也就是崇尚中，我国人自古崇尚“中”，所以叫中国。像《论语》里面说的“四海之内皆兄弟”，中国是四海之内，其他都是四海之外，这也有崇尚“中”的意思。

商代以后就是周，西周的时候开始出现五行学说，这是我们的考证，当然有好多人说这不是西周，而是比西周要迟。但我们发现在《尚书•洪范篇》里讲到这么一件事情，周武王伐纣，把商代的最后一个王商纣王推翻，推翻之后建立起周代。建立之后武王不知道怎么治国，他打下了江山但不知道怎么坐江山，他想起一个人，决定向这个人请教，这个人就是商纣王的堂兄箕子。这个箕子特别了不起，他懂得治国之道，所以周武王问他怎么治国，箕子也很乐意帮武王。箕子说治国实际上有九种方法，叫“洪范九畴”。洪就是大，范就是规范、规则，所以叫“洪范九畴”，是九种大的方略，大的规则，其中第一种就叫五行。即一曰水，二曰火，三曰木，四曰金、五曰土。请注意这个次序，第一位是水，第二位是火，第三位是木，第四位是金，第五位是土。这个特别重要，这是五行在古典文献当中最早的顺序记载。

到了春秋战国时期，出现了五行相胜的学说，“胜”字什么意思？胜就是克，相克。也就是说最早出现了相克的学说，后来到战国时期才出现了相生的学说。先有相克，后有相生。在春秋时期有好多书里面出现了五行相胜的学说，这是我的考证。一般学术界考证说五行相克是战国时期才有，而五行相生是到汉代才有的。我已经查出来不是

如此，因为早在墨子里面就有五行的说法，墨子就是春秋时期。春秋时期有两部著名的史书，这两部史书都是一个作者左丘明。一本叫《左传》，全名《左氏春秋传》，另外一本叫《国语》。司马迁曾经述说“文王拘而演周易；仲尼厄而作春秋；屈原放逐，乃赋离骚；左丘失明，厥有国语。”左丘是个瞎子。这两部书都是描述春秋时期的事情，当然左丘明已经是战国时期人了，但是他所描述的都是春秋时期的事。这里面就有关于五行相克的记载。

五行相克学说战国时期非常完备，在此之后又出现了五行相生的学说，这样相生、相克都有了，这个人就是非常有名的邹衍。应该说邹衍把阴阳和五行结合起来，又加了五行相生的学说，当然也有五行相克，这样相生相克都完备了，于是形成了阴阳家。阴阳家的创始人和代表人物就是邹衍。阴阳家准确的说就是阴阳五行家，它是讲阴?五行的专业研究者。

再到汉代的时候，阴阳五行被神圣化，这要归功于一个人董仲舒。董仲舒是西汉时期人，生活在汉武帝时代，他曾向汉武帝进言，写了一本书叫《春秋繁露》，《春秋繁露》里面有二十多章都是说阴阳五行、五行相克、五行相生的。为什么叫《春秋繁露》呢？四书五经里面最后一经是《春秋经》，据说是孔夫子作的，当然这个学术界有争议。很多人也给《春秋经》作解释，其中最著名的是《春秋三传》，“传”是什么意思？有三个著名的人曾给《春秋经》作解释，第一个人是左丘明的《左氏春秋传》，第二个人公羊高的《公羊传》，第三个人是谷梁赤的《谷梁传》。董仲舒写《春秋繁露》是对《公羊传》的再一次解释。《春秋经》记载了一段浩浩荡荡的历史就用六个字“郑伯克段于鄢”，把历史事件的人物、发生的地点、结果等全部描述出来，精彩简练。但是就是因为太简练所以后来人看不懂，于是好多人给它进行解释。其中有一个人叫公羊高，公羊之学在中国历史上非常有名，一直到清末的时候康有为借助公羊学宣扬大一统，公羊学是讲大一统的，而董仲舒就是公羊学，所以他写这个书叫《春秋繁

露》。这里面用什么来大一统呢？中国人的思想跟它有很深的关系。就是用阴阳五行，社会的大一统、科学的大一统、民俗的大一统就从汉代正式形成的。

阴阳与五行(5)

“五行”的内涵

当代学术界总是把阴阳五行说成是五种物质，是中国古代朴素的唯物论和自发的辩证法思想。它认为世界是物质的，物质世界是在阴阳两气作用的推动下滋生、发展和变化，认为木、火、土、金、水五种最基本的物质是构成世界不可缺少的元素。这五种物质相互资生、相互制约，处于不断的运动变化之中。不少学者从系统论研究五行，认为自然界的循环（周期）运动突出表现为空间的五方结构、时间的五季结构、植物的五化循环，这三种循环运动都是在五行模式规范下建构的。五行是一个描述自然循环运动或周期运动、维持动态平衡的多体稳定系统。五行具有普遍的意义，世界上任何一种事物运动的循环周期必然相应地分成五个阶段，每一事物内部都必然具有与五行运动相适应的五行结构。五行体现了自然界事物相互联系的朴素系统观念。五行之间的生克、胜复机制维持五行系统的动态平衡，五行系统中任何两行之间都存着相生相克关系，所以是不平衡的，从而处于运动之中，但五行中的每一行既被生又生它、既被克又克它，所以从整体来说是平衡的，这种平衡是一种动态平衡。五行的“五”是一个奇素数。奇素数基本单位所构成的多体结构是有极性的左右对称的稳定系统，因而五行结构是有极性的、多体稳定系统。

有学者认为五行是一种严密的高级逻辑联系。五行表达了层次极高的逻辑——五值逻辑。五行生克关系表达的是一种事物同与之有关的其他四种事物之间发生的直接联系。表明五值逻辑是一种三维时空结构。五行以“我”为中心，有：生我者、克我者、我生者、我克者四种关系，可用四面体把这种关系表示出来，在四面体中任何一行都可与其他四行无交叉发生直接联系而无需中介。

由五行可说明河图洛书数的构成，将五行结构数的四面体各点向三维垂面投影，发现正视图和侧视图就是河图洛书。五行四面体结构

是一种左旋结构，与它对称的五运四面体结构是一种右旋结构。从几何构形看，两个五行四面体结合在一起即构成一个六面体，六面体的八个顶点（八卦）即是两个四面体的八个顶点，五行四面体是太玄六面体的结构单位，四面体和六面体一样都是三维时空的结构模型。

我认为“五行”从本质上说，只是古人认识宇宙生命的一种思维模型，五行不仅是宇宙生命的构成要素，而且是宇宙生命的分类原则；不仅是宇宙生命的动态功能，而且是宇宙生命运行关系。五行就是“气”的演化模型，就是时间与空间合一的理论模型。

当代学者从“老三论”、“新三论”角度研究五行，试图找出五行的科学性，运用科学术语对五行作新的解释，这对于现代人和西方人理解五行学说的确起到了积极作用，然而这些诠释不过是一种语言转换或翻译而已，较少或没有真正揭示五行模型的本质，至于将四面体内五行作数的规定也 缺乏合理的依据，且犯了以因代果、循环论证的毛病。

宇宙生命问题是“复杂性”问题，除了线性现象外，还有大量非线性现象，古人企图用简单的五行模型来描述生命的复杂性关系和非线性现象。五行的宇宙生命关系网是通过五行之间的生克、乘侮、胜复、制化编织而成的。五行生克反映宇宙生命运行的相互生发和制约关系，乘侮反映宇宙生命体内部的非平衡关系，胜复则反映这种非平衡状态下的一种自我复救的关系，亢害承制反映的不仅是两“行 ”之间而且是多行之间的生化制化关系，如此则构成一幅环环相连、立体、多维的宇宙生命关系网。

值得指出的是，五行模型固然在解说生命、宇宙方面有合理的内涵，然而一切模型都含有非理性的因素，作为古代一种思维模型，在认识宇宙生命时，往往有很多非理性的、机械的照搬和推想，从而与原型产生一定的距离，因此如何发展或突破这种思维模型就成为中医如何发展的关键所在。

我认为五行这个简单而有效的模型具有以下特征。

第一，五行模型是思维模型，而不是物质模型。

“模型”一词，起源于拉丁文Modulus，原义是样本、尺度、标准。科学意义上的“模型”是人们按照某种特定的目的而对认识对象所作的一种简化的描述，用物质或思维的形式对原型进行模拟而形成的的特定样态。模型可分为物质模型与思维模型两大类。通过模型来揭示原型的形态、特征和本质的方法称为模型法。

物质模型是以某种程度、形式相似的模型实体去再现原型，它既可以是人工构造的（如地球仪、船模），也可是从自然界获取的（如动物、植物标本）。物质模型是模拟实验赖以进行的物质手段。

思维模型不是认识的物质手段而是客体在人们思想中理想化、纯化的映象、摹写。思维模型是人们在头脑中创造出来的并且运用它在思维中进行逻辑推理、数学演算和“思想实验”?可分为形象的（唯象的）模型和符号的（标志性的）模型，前者是以理想的或想象的形态去近似地反映客体的一种思想形式，后者是借助于专门的符号、线条等，并按一定的形式组合起来去描述客体。

五行是一种典型的思维模型，五行模型是中国传统思维模型的最基本形式，它与阴阳干支以及卦爻、河洛的配合互补，即组成了中国传统思维模型的代表——象数思维模型。

第二、五行表示的是关系实在、功能实在，而不是物质实体、形态实体。

虽然“五行”最早指“五材”，是五种物质实体，但当它一旦成为一种思维模型，一旦成为一个重要的哲学范畴，并运用于中医及中国古代各门学科，它就不再是五种物质，不再是五种有形态结构的实体，而是变成了一种表达关系、功能的实在。用中国传统术语说，“五行”已不再是“器”或“体”，而是“气”或“象”。

多数学者都以为“五行”（或“气”）是物质与功能的合一体，如李约瑟（J.Needham，1900～1995）解释：

用“要素”或“元素”（Element）这种名称来解说“行”字，我们总会觉得它于义不足。“行”字的来源……就有“运动”的涵义。如陈梦家所说，五“行”是五种强大力量的不停循环的运动，而不是消极无动性的基本（主要的）物质。

庞朴认为“行”，即取其四通八达的名称意义，也取其流行、行用、行进的动词意义；两者兼而有之，遂由之更生发出一种全新的世界观来。

我认为五行作为一种模型被中医广泛运用时，已不含有“元素”、“要素”的名词意义， 也不是流行、运动的动词意义，它与“气”一样，作为一种模型，已不是教科书上所谓的物质与功能双重意义。从物质实体过渡到关系实在、功能实在，是“五行”、“气”的基本特性。

就“五行”与“气”的关系而言，“五行”是“气”的五种表现形式，“气”是“五行” 的本质和基础 。就“五行”与“阴阳”关系而言，并不是人们所认为的五行是“三”、阴阳是“二”，“ 二”与“三”不是一个体系。我认为，虽然“五行”与“阴阳”的来源不同，但作为一种思维方式，两者却是相通的。“三”是一种中间状态、中间关系。五行是两对阴阳加上中土 ，而中央土的最大功能就是协调两对阴阳的关系。加上中土使得“阴阳”模型一下子成为一 个动态的“生命”的模型。这两对阴阳就是：水（阴）与火（阳）、木（阳）与金（阴）。而“阴阳 ”并不是简单的“二”，因为“阴阳”学说的核心是“阴”与“阳”的关系（互根、互换、 互动、互变……），这种关系实际上就是“三”，因此我们可以说五行和阴阳都是在展现阴 阳“二”的动态关系“三”，“阴阳”和“五行”并不是毫不相干的两个体系。

“五行”是“二”与“三”的巧妙相合。《老子》说：“道生一、一生二、二生三、三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”（《道德经》第42章）“一”为太极，“二”为阴阳，“三”就 是“冲气”，就是“和”，也就是阴阳的关系、五行的中“土”。“阴阳”只有发生关系、只有相“和”才能“生万物”。“三”对中国文化、中国科技的影响是至为

深远的，中医的 三阴三阳、六气、六腑、十二经络，天文历法中的三垣、十二次、十二辰、十二建除、二十四节气（每季三个月共六节气），音律学中的五声、十二律、三分损益法……可以说都是对“三”的运用，是“三”观念的体现。五行的基数正是“三”，五行除了分类的功用外，更重 要的就是阐释“三”，就是建构宇宙万物的关系网。“五行”(“三”)是“阴阳”(“二”) 的合理发展。

阴阳与五行(6)

■ 五行的相生相克

五行学说认为，自然界的事物互相联系，正是这种联系促进事物的发展变化。五行之间也存在着相克的关系。具体如下所述。

1. 五行相生

五行相生指五行之间互相资生、互相促进的关系。其规律为：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。隋•萧吉《五行大义•论相生》解释："木生火者，木性温暖，火伏其中，钻灼而出，故木生火；火生土者，火热故能焚木，木焚而成灰，灰即土也，故火生土；土生金者，金居石依山，津润而生，聚土成山，山必长石，故土生金；金生水者，少阴之气，润燥流津，销金亦为水，所以山石而从润，故金生水；水生木者，因水润而能生，故水生木也。"直观解释为：木材燃烧生成火，火烧了木头成为灰土，土中有金属矿，销金可以成为铁水、铜水，水能灌溉树木。五行相生亦有取象比类之义，泛指事物运动变化中的互相促进关系。

2. 五行相克

五行相克亦称"五行相胜"。指五行之间互相制约、克胜的关系。其规律为：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。《白虎通义•五行》："五行所以相害（相克）者，天地之性，众胜寡，故土胜（克）火也；精胜坚，故火胜金；刚胜柔，故金胜木；专胜散，故木胜土；实胜虚，故土胜水也。"《素问•宝命全形论》："木得金而伐，火得水而灭，木得土而达，金得火而缺，水得土而绝。万物尽然，不可胜竭。"直观解释为：水能扑灭火，火能融化金，金属制品能伐木，木制的农具能掘土，土又能挡住水。五行相克认识略迟于战国时已出现。《左传•昭公三十一年》："庚午之日，日始有谪，火胜金。"《左传•哀公九年》："水胜火，伐姜则

可。”《吕氏春秋》等亦多处载述。五行相克体现了事物运动变化中互相制约以求平衡的思想。

五行相克，亦称“遇三致克”，指五行相生到三数便产生克。语出《易源》：“五行相生，遇三致克。”如金生水，水生木，木生火，为三个过程，至此，火便回头克金。其他类推。

五行互相牵制，相辅相成，使宇宙生命相对平衡和协调。

五行相生关系中，生的一方为“母”或“父”；被生的一方称为子。如木生火，则木为母、父，火为子；火生土，则火为母、父，土为子。

五行相生关系中，某行（我）所资生的“行”，叫“我生”，即“我生者”。如木生火，木为“我”，火即（我）的“我生”。与此相对，资生某行（我）的“行”，叫“生我”，即“生我者”。如木生火，火为“我”，木即“生我”。

五行相克关系中，被某行（我）所克制的“行”，叫“我克”，即“我克者”。如木克土，木为“我”，土即木（我）的“我克”。与此相对，克制某行（我）的“行”，叫“克我”，即“克我者”。如木克土，土为“我”，木即土（我）的“克我”。“我克”又称“所克”、“所胜”；“克我”又称“所不胜”。

相生相克是密不可分的，没有生，事物就无法发生和生长；而没有克，事物无所约束，就无法维持正常的协调关系。只有保持相生相克的动态平衡，才能使事物正常的发生与发展。

阴阳与五行(7)

阴阳和五行的关系

“阴阳”和“五行”都是气的分化。从气的角度看，阴阳是二气，五行是五气。五行是阴阳的细分。气—阴阳—五行是一个逐渐生成和分化的过程，是三个不同的层次。气生阴阳，阴阳生五行。《周易•系辞传》说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”太极（气）生两仪（阴阳）为第一级划分，阴阳生四象（太阳、太阴、少阳、少阴）为第二级划分，四象生八卦为第三级划分。这里虽然没有说到五行，但实际上四象八卦就是五行。四象可看成是四行，即水、火、木、金。八卦可看成是水（坎）、火（离）、木（巽阴木、震阳木）、金（兑阴金、乾阳金）、土（坤阴土、艮阳土）。

阴阳和五行具有互换关系，五行是阴阳所化生，五行是两对阴阳（水与火、木与金）加一个中土。阴阳是五行的简化，五行是阴阳的细化。

天干与地支(1)

天干、地支简称“干支”，是古人用以纪年、月、日的符号，取义于树木的干枝。干支起源很早，殷商时期甲骨书契上已有干支纪年的记录。

一、天干

天干亦称“十干”、“十天干”、“十母”。古代表示年、月、日、时次序的符号。甲、乙

丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸的总称。

1．天干配阴阳

十天干中属阳性的干，称为“阳干”，即甲、丙、戊、庚、壬。十天干中属阴性的干，

称为“阴干”，即乙、丁、己、辛、癸。

2．天干配五行

甲、乙同属木，丙、丁同属火，戊、己同属土，庚、辛同属金，壬、癸同属水。再配以

阴阳，则甲为阳木，乙为阴木；丙为阳火，丁为阴火；戊为阳土，己为阴土；庚为阳金，辛为阴金；壬为阳水，癸为阴水。

3．天干化合

天干化合又称“天干五合”。十干两两相合，共为五组。甲己合化土，乙庚合化金，丙辛合化水，丁壬合化木，戊癸合化火。

4．天干配方位

甲、乙居东方，丙、丁居南方，戊、己居中央，庚、辛居西方，壬、癸居北方。

5．天干配季时

甲乙属春，丙丁属夏，庚辛属秋，壬癸属冬，戊己属长夏。

6．天干配人体脏腑

天干与人体脏腑相配，阳干配腑，阴干配脏。甲为胆，乙为肝，丙为小肠，丁为心，戊为胃，己为脾，庚为大肠，辛为肺，壬为膀胱，癸为肾。有天干与十二经脉相配歌：“甲胆乙肝丙小肠，丁心戊胃己脾乡，庚属大肠辛属肺，壬属膀胱癸肾脏，三焦亦向壬中寄，包络同归入癸方。”

天干与地支(2)

二、地支

地支亦称“十二支”、“十二地支”，别称“岁阴”、“十二辰”，是古代表示年、月、日、

时的符号，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥的总称。

1．地支配阴阳

十二地支中属阳性的支，称为“阳支”，即子、寅、辰、午、申、戌。十二地支中属阴

性的支，称为“阴支”，即丑、卯、巳、未、亥。

2．地支配五行

寅、卯同属木，巳、午同属火，丑、辰、未、戌同属土，申、酉同属金，子、亥同属水。

依其阴阳大小不同又可分为：寅为初生之木，卯为极盛之木，辰为渐衰之木；巳为初生之火，午为极盛之火，未为渐衰之火；申为初生之金，酉为极盛之金，戌为渐衰之金；亥为初生之水，子为极盛之水，丑为渐衰之水。

3．地支配方位

寅、卯居东方，巳、午居南方，辰、戌、丑、未居中央，申、酉居西方，亥、子居北方。

一说子在北，午在南，卯在东，酉在西，丑寅在东北，辰巳在东南，未申在东南，戌亥在西北。

4．地支配季时

寅、卯、辰为春，巳、午、未为夏，申、酉、戌属秋，戌、亥、子属冬。一说寅、卯为

春，巳、午为夏，申、酉为秋，戌、亥为冬，辰、戌、丑、未为长夏。

5．地支配月建

夏历正月建寅（正月为寅月），二月建卯，三月建辰，四月建巳，五月建午，六月建未，七月建申，八月建酉，九月建戌，十月建亥，十一月建子，十二月建丑。故一、二月为木，四、五月为火，七、八月为金，十、十一月为水，三、六、九、十二月为土。

6．十二地支配十二辰

古代将一日分为十二个时辰，二十三时至一时为子时，一时至三时为丑时，三时至五时

为寅时，五时至七时为卯时，七时至九时为辰时，九时至十一时为巳时，十一时至十三时为午时，十三时至十五时为未时，十五时至十七时为申时，十七时至十九时为酉时，十九时至二十一时为戌时，二十一时至二十三时为亥时。

7．地支配人体脏腑

地支与人体脏腑相配，阳支配腑，阴支配脏。寅为胆，卯为肝，巳为心，午为小肠，戌辰为胃，丑未为脾，申为大肠，酉为肺，亥为肾，子为膀胱。两者相配是通过经络流注而实现的。又有“十二经流注时序歌”：“肺寅大卯胃辰宫，脾巳心午小未中，申膀酉肾心包戌，亥焦子胆丑肝通。”

8．地支配生肖

十二地支与十二生肖相配，子为鼠，丑为牛，寅为虎，卯为兔，辰为龙，巳为蛇，午为

马，未为羊，申为候，酉为鸡，戌为狗，亥为猪。

9．地支相合

地支相合，又称“地支六合”、“六合”，指地支之间的相互和合。十二支中两两相合，

共得六组。子与丑合，寅与亥合，卯与戌合，辰与酉合，巳与申合，午与未合。

10．地支合局

地支合局，亦称“地支三合局”、“三合成局”、“三合化局”、“三合局”，申子辰化合水局，巳酉丑化合金局，亥卯未化合木局，寅午戌化合火局。

11．地支相冲

地支相冲，亦称“地支六冲”、“地支对冲”、“六冲”，指十二地支之间的对冲与斗争。

十二地支中两两对冲，共得六组。子午相冲，丑未相冲，寅申相冲，卯酉相冲，辰戌相冲，巳亥相冲。

12．地支相刑

地支相刑，亦称“三刑”，指十二地支之间互相残伤、刑杀。“子卯，一刑也；寅巳申，二刑也；丑未戌，三刑也。”有三种情况：（1）单向刑：寅刑巳，巳刑申，申刑寅，为恃势之刑；丑刑未，未刑戌，戌刑丑，为无恩之刑。（2）双向刑：子刑卯，卯刑子，为无礼之刑。（3）自刑：辰、午、酉、亥，自身刑自身。

13．地支相破

地支相破，亦称“地支六破”、“六破”，指十二地支之间的相互破坏、散移。十二地支中两两相破，共得六组。子酉相破，午卯相破，巳申相破，寅亥相破，丑辰相破，未戌相破。

14．地支相害

地支相害，亦称“地支六害”、“地支相穿”、“六害”，指十二地支受害或被害。十二地

支中两两相害，共得六组。子未相害，丑午相害，寅巳相害，卯辰相害，申亥相害。

三、天干与地支

1．六十甲子

天干与地支相配，依次为：甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午……癸亥。十

二天干与十二地支依次相配，顺序叠加，可得六十数，甲为天干之首，子为地支之首，相配第一数为“甲子”，故称“甲子”、“六十甲子”、“花甲子”、“花甲”。其排列规律是天干循环六次，地支循环五次，便构成六十轮为一周期。阳干配阳支，阴干配阴支，干支相配，循环相连。天干是十进制，地支是十二进制，干支六十进?，体现不同的周期特点。干支相配最早用以纪日，后用以纪年、月、时。

六十甲子表

甲子1 乙丑2 丙寅3 丁卯4 戊辰5 己巳6 庚午7 辛未8 壬申9 癸酉10

甲戌11 乙亥12 丙子13 丁丑14 戊寅15 己卯16 庚辰17 辛巳18 壬午19 癸未20

甲申21 乙酉22 丙戌23 丁亥24 戊子25 己丑26 庚寅27 辛卯28 壬辰29 癸巳30

甲午31 乙未32 丙申33 丁酉34 戊戌35 己亥36 庚子37 辛丑38 壬寅39 癸卯40

甲辰41 乙巳42 丙午43 丁未44 戊申45 己酉46 庚戌47 辛亥48 壬子49 癸丑50

甲寅51 乙卯52 丙辰53 丁巳54 戊午55 己未56 庚申57 辛酉58 壬戌59 癸亥60

2．六甲空亡

六甲空亡，亦称“六甲旬空亡”、“旬空”、“空亡”。六十甲子中有以甲为首的六旬（一旬为十日），每一旬中十天干与十二地支配合的结果，要多出两地支。多出的这两地支即为空亡。有歌诀曰：“甲子旬中无戌亥，甲戌旬中无申酉，甲申旬中无午未，甲午旬中无辰巳，甲辰旬中无寅卯，甲寅旬中无子丑。”

六甲空亡一览表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 空亡

1 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 戌亥

2 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 申酉

3 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 午未
4 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 辰巳
5 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 寅卯
6 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 子丑

河图洛书

“河图”、“洛书”的名称，最早见于《尚书•顾命》。《尚书•顾命》说：“大玉、夷玉、天球、河图在东序。”又见于《论语》、《管子》、《礼记》、《周易•系辞传》等先秦古籍中。《论语•子罕》说：“子曰：凤鸟不至，河不出图，吾已矣夫!”《管子•小匡》说：“昔人之言受命者，龙龟假河出图，洛出书，地出乘黄，今三祥未有见者。”《礼记•礼运》说：“天降甘露，地出醴泉，山出器车，河出马图。”《周易•系辞传》说：“河出图，洛出书，圣人则之。”

从现存的书籍文献看，宋代以前的河图、洛书究竟指什么，怎么来的，古人有很多猜测，也有关于它的神秘传说，但都缺乏必要的文献证据。直到宋代，才有了我们现在看到的十数与九数黑白点的河图洛书。

九数黑白点洛书

九数黑白点洛书实际上源于明堂、九宫学说。早在春秋战国时代成书的《管子•幼官(玄宫)》、《礼记•月令》、《吕氏春秋•十二纪》记载了古代明堂九室的制度，以天子在一年四季轮流居于九室。据《礼记•月令》记载，天子春天三月居东边青阳三室，夏天三月居南边明堂三室，秋天居西边总章三室，冬天居北边玄堂三室。另每季抽出十八天，居中央太庙太室。东汉蔡邕《明堂论》介绍，明堂是西周时期政教合一的宫廷建筑，是天子祭祀祖宗和天帝、颁布法令、处理政事的地方。明堂建筑格局如图2-15所示

图2-15 明堂建筑格局

明堂共有九处房屋，东南西北各三室，中央一室。东边称青阳三室，西边称总章三室，南边称明堂三室，北边称玄堂三室，中央称太庙太室。但均未具体说明九室所配的数字，《大戴礼记•明

堂》始将九室配以九个数目：“明堂者古已有也，凡九室。九室之制，二九四，七五三，六一八。”这个数字组合称为九宫算。汉代徐岳《数学记闻》说：“九宫算，五行参数，犹如循环。”北周甄鸾注：“九宫者，即二四为肩，六八为足，左三右七，戴九履一，五居中央。”明堂九室制度主要是阴阳五行家的观点，九宫数是五行参数。数学上称为三阶幻方。英国著名科技史家李约瑟说，《大戴记》的作者发现了一个数学幻方，又将它与明堂制结合，使之显得更加神奇。九宫有四正和四维，其数相加，皆为十五。这与宋以后所说的洛书数完全相同，可见后世所谓的洛书指的就是九宫数图。

十数黑白点河图

十数图源于五行生成数学说。五行数的观念源于《尚书•洪范》，“一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土”。这本来是记述五行的次序的，后来有人将它看成是五行的生数。西汉的大学者刘歆在前人的基础上，根据《左传》“五行妃合”说，将《洪范》五行数与《周易》天地数相结合，提出五行生成数。“天以一生水，地以二生火，天以三生木，地以四生金，天以五生土。五位皆以五而合，而阴阳易位，故曰妃以五成。然则水之大数六，火七，木八，金九，土十。”（《汉书•五行志》）这样一来，五行生成数学说就完善了。

东汉郑玄进一步为五行生成数加上了方位，“天一生水于北，地二生火于南，天三生木于东，地四生金于西，天五生土于中。”这样就构成了一个宇宙数理模型，一直对后世产生影响，而没有改变。这与宋以后所说的河图数完全相合，可见后世所谓的河图指的就是五行生成数图。

周易的占卜(1)

《周易》的卦占是东方神秘文化不可或缺的一个组成部分。卦占之术是古人想把握自然却无力认识其发展规律的心态下产生的。作为一种特殊的文化现象，其命运随着封建统治者的好恶而起伏，然而它却始终不绝如缕，流传于民间的广大百姓之中，影响着他们的生产活动、伦理观念、婚丧嫁娶等方面。

卦占的源头，可追溯到远古时期的卜筮活动。

所谓卜筮，包括两种类型，就是“卜”与“筮”。

“卜”指钻灼龟甲兽骨，观其兆纹以定吉凶。其中最有代表性的是龟卜，因为龟龄长而神灵。据清代胡煦所辑的《吴中卜法》记载，龟卜的具体操作包括选龟、刻龟、灼龟，根据龟卜灼的上下、左右、阴阳纹路的形状及走向以判断吉凶。古时占卜用的神龟，天子为一尺二寸，诸侯一尺，大夫八寸，士六寸。

由于龟甲难以获得，人们也用其他的替代物进行占断，如虎卜、鸡卜、牛蹄卜、瓦卜等，然后根据物象去附会吉凶。

“筮”也可以叫数卜，是以记数组成卦的方式来预测吉凶的一种方法。其中影响最大的筮法是《周易》中记述的揲筮法。蓍是生长在我国北部的一种多年生直立草本植物，它多茎，茎和叶中含有芳香油，可以入药。据说蓍长到一百年后会长出百茎。蓍长到百茎，上面便会有云气覆盖，下面便会有神龟守护。古人占筮用的蓍草，天子九尺，诸侯七尺，大夫五尺，士三尺。

同样由于蓍草难得，民间常用竹枝、竹根、金钱、圆石等替代。

卜与筮有两点不同。第一，钻龟取象，其裂痕是自然成文，而卦象是手数蓍草之数，按规定的变易法则推演而成。第二，龟象形成后，便不可改易，卜者即其纹，便可断其吉凶，但卦象形成后，要经过对卦象的种种分析，甚至逻辑上的推演，方能引出吉凶的判断。

由于龟卜之法手续繁难，须得有龟，有刻刀，有火，有水，还须会辨别裂缝，运用起来颇为不便。相比之下，占筮要容易得多。其筮具可为草、为钱，占断时，只须根据卦象，按一卦的卦爻辞便可论吉凶。故周以后占卦之风渐行，并以《周易》一书为占筮解卦的重要依据。为了使用方便或更神秘化，后人又创立了其他卦占手段。如灵棋占、太玄占、潜虚占等，不过其体例大多与《周易》相仿。即通过某种方式求得卦象，对不同的卦象列出分析吉凶时用的卦占断辞（卦爻辞）。正如《四库全书》中说："术数之兴，多在秦汉以后，要其旨，不出乎阴阳五行，生克制化。实皆易之支派，传以杂说耳。"

有这样一种现象，即占卦并没有随社会生产力的发展而消失，反而愈演愈烈，并形成了一套庞杂而丰富的体系。可以说，中国古代的每一种意识形态产品如哲学、数学、医学、天文学、气象学、文学等，几乎都与占卜之术有着紧密而深刻的关联，因此需要采取科学的态度加以分辨。

周易的占卜(2)

揲筮法

“揲筮法”是《周易•系辞传》里记载的一种筮法，经唐宋人整理而发掘出来。即用五十根蓍草，去一不用，经分二、挂一、揲四、归奇四营十八变后得出卦象，然后用卦爻辞判定吉凶。

古人在占卦之前，要先沐浴斋戒，以示虔诚，然后请出事先准备好的五十根蓍草（或竹签），向神灵说明占卜的事由，不能隐瞒，不能诓骗，否则就是不诚，不诚则不灵验，这叫“命筮”。命筮祈祷完毕，恭敬地将五十根蓍草拿起来，进行下面的占卦步骤。

第一步：从五十根蓍草中，抽出一根来放在一旁不用，以象征太极，太极是不可用的，但是“无用”谓之大用，我们用的四十九就是一（太极）的体现。(此即《系辞传上》说的“大衍之数五十，其用四十九”。)

第二步：“分二”，就是你任意地把剩余的四十九根蓍草一分为二，分成两堆，左边的一堆象征天，右边的一堆象征地。(此即《系辞传上》说的“分而为二以象两”，“两”就是两仪，就是阴阳、天地)。

第三步：“挂一”，是从任意一堆里，抽出一根来，挂在左手无名指和小指之间，以象征人。(此即《系辞传上》说的“挂一以象三”，“三”就是三才，即天地人。)

第四步：“揲四”，揲，念蛇音，用手成束地分数蓍草的意思，就是把第二步分开的其中一堆蓍草，四根四根地分数出来，分到最后剩下来的蓍草，必须等于或小于四的，把此剩下的蓍草夹于左手无名指和中指之间；另一堆同样也是四根四根地分数出来，最后剩下的也是等于或小于四，把此剩下的蓍草夹于左手中指和食指之间。为什么要四根四根地分呢？这个“四”就代表春夏秋冬四时。(此即《系辞传上》说的“揲之以四以象四时”。)

第五步：“归奇”，就是把两堆剩下少于或等于四的夹在手指的蓍草合到一起，放在一旁，这代表闰月。(此即《系辞传上》说的“归奇于扐以象闰”，“奇”就是余数，扐音勒，意指夹在手指之间。“五岁再闰”，五年有两次闰。“故再扐而后挂”，所以再来一次。)

上述的“分二”、“挂一”、“揲四”、“归奇”四个步骤在《系辞传上》中称为“四营”，即四次经营，一个“四营”只能称为“一变”，还不能起一根爻，还要以同样的步骤再算两遍。

第六步：再进行一次“四营”的步骤。第二遍当然不是用四十九根蓍草，而是用第一遍最后剩下的多的那一堆蓍草，就是四根四根分数出来再合起来的那一堆蓍草，同样要经过“分二”、“挂一”、“揲四”、“归奇”四个步骤再演算一遍。

第七步：第二遍之后再来第三遍，就是把第二遍归奇后剩下的多的那一堆蓍草，就是四根四根分数出来再合起来的那一堆蓍草，同样要经过“分二”、“挂一”、“揲四”、“归奇”四个步骤再演算一遍。这样一共演算了三遍，每一遍都要经过“四营”、四步，三遍共十二步，就得出一个爻。

第八步：经过这三遍演算也就是三个“四营”之后，清点最后剩下的多的这堆蓍草，结果只能是四个数（36、32、28、24）中的一个，不可能有第五个数。把这个数除以四，结果就得出了这四个数（9、8、7、6）中的一个。你每次肯定只能得出一个数，按照这个数就可以确定一根爻。九就是阳爻，它叫老阳，或者叫太阳，它是要变的，用“□”表示；七也是阳爻，它是少阳，是不变的，用“━”表示；八是阴爻，它是少阴，是不变的，用“－－”表示；六也是阴爻，它叫太阴，太阴也是要变的，用“╳”表示。《周易》是讲变的，所以取了它的变数，因此以九和六这两个数来代表它的阳爻和阴爻。因此你在演算的时候，得到九或者六时，因为它是可变的，你就在旁边作一个“□”或“╳”的记号。

在把上述第二步至第八步的动作重复五次，便可依次得到二爻、三爻、四爻、五爻、六爻，一共要这么演算十八遍，才能得出一个完整的卦。每三变得出一根爻，所以你起一个卦要经过十八变，这就是《系辞传上》中说的“十有八变而成卦”。

那么，得到一个完整的卦后，如何利用它来预测吉凶呢？《周易》认为万事万物处于运动变化之中，因为有变化，所以就会产生吉凶祸福的事，《周易》的占卜就是要预测这种变化的趋势，以及会产生什么样的即吉凶祸福的结果，从而给预测者提供一种趋吉避凶的方法。所以《周易》重视的是变爻，变爻就是上面9与6两个数代表的老阳与老阴。所谓的老阳与老阴，是表示阴气与阳气这两种东西发展到了极点，根据阴极阳生、阳极阴生的法则，即将发生阴阳的相互转化，这时候会发生吉凶祸福的事。上面8与7两个数代表的就是少阳与少阴，所谓的少阳与少阴，是表示阴气与阳气这两种东西尚未充盈，暂时还不会发生阴阳的相互转化，仍保持在平静的状态，不会发生吉凶祸福的事，所以不用去管它。所以，《周易》占筮的原则是占变爻，而不占不变爻。

老阴老阳都是动爻，动爻要变，阳爻要变阴爻，阴爻要变阳爻。未变之前的卦是本卦或称遇卦，变后的卦就是之卦或称变卦。问卦的占断在本卦的变爻爻辞。举个例子来说，假如筮得这样一个卦：

第一个三变的结果，也就是一演的结果，得数三十二。以四除之，商数为八，也就是营数为八。八是少阴，记卦时应当记作八（－－）。

第二演的结果，得数三十二，营数为八，为少阴（－－）。

第三演的结果，得数三十二，营数为八，为少阴（－－）。

第四演的结果，得数二十四，营数为六，为老阴（╳）。

第五演的结果，得数二十八，营数为七，为少阳（—）。

第六演的结果，得数二十八，营数为七，为少阳（—）。

将以上六次演算的结果由下至上地重叠起来，就构成下面的图式：

爻位 营数 阴阳 单卦 重卦

上九 七（少阳） ——

九五 七（少阳） —— 巽

六四 六（老阴） －－－－ 观

六三 八（少阴） －－－－

六二 八（少阴） －－－－ 坤

初六 八（少阴） －－－－

从上面的图式可以得知，此次演算所得的卦为观卦。其中只有第四爻的营数为六，为老阴，是变爻，其他的均为少阴、少阳，为不变爻。变爻向它的反面变化，阴变为阳，这样第四爻的六四变九四（爻的位置不变），于是坤下巽上的观卦变成了坤下乾上的否卦。观卦就是本卦或遇卦，否卦就是之卦或变卦，此次演算的结果就是“遇观之否”。

在整个占卜过程中，占卦只是按照固定程序进行的机械操作，破解才是一种合逻辑、入情理、有说服力的推论和解释，所以破解才是占卜的核心内容。凡是一爻变的卦，破解一般以本卦变爻的爻辞为占断的依据。那么上面观卦的变爻是六四，其爻辞说：“观国之光，利用宾于王。”在这里，“利”是占断之辞，占卦如果占到本卦本爻，就是晋谒的最好时机。

朱熹在《易学启蒙》中提出了变占法，因为每占一卦，根据变爻的情况，可以分为七种情况：一个爻变，两个爻变，三个爻变，四个爻变，五个爻变，六个爻全变，六根爻都不变。那究竟应该怎样做判断呢？ 一般原则是：六爻都不变，就用卦辞去占断；有一根变爻，就以这一根变爻的爻辞做判断；有两根变爻，就用这两根变爻的爻辞去占断，但要以上爻为主；有三根变爻，就用本卦的卦辞并结合变卦的卦辞去占断；有四根变爻，就用变卦的两根不变之爻的爻辞去占断，

而以下爻的爻辞为主；有五根变爻，就用变卦的不变那根爻的爻辞去占断；六爻全变，如果是乾、坤二卦就用"用九"或"用六"去占断，其余卦就用变卦的卦辞去占断。按此七条原则去占断的方法叫"变占法"。

当然不可太拘泥，一般来说，在判断时，本卦和变卦都要结合着看，本卦看现在的情况，变卦看未来的结果。变爻可作为重点，一定要整体来看。千万不能不看整个卦，只去看变爻。

周易的占卜(3)

以钱代蓍法

由于《周易》的揲筮法比较繁琐，为得到一卦需要经过很多的程序，后人就改用铜钱代替蓍草而起卦。

用铜钱这种蓍具代替蓍草，其成卦方法比揲筮法简单得多，是卦占历史上的一大变革，大约完成于汉后至南北朝期间。铜钱有用三枚，有用五枚、六枚，其中三钱代蓍，又称“火珠林”或“文王课”，是流传最广的一种筮法。

火珠林或文王课起卦时，先手握三钱，在焚香致敬祝祷命筮后，将钱币抛掷于地，看它

们的正反情况。如果三钱反面朝上，叫“重”，用“○”标记，代表老阳爻九；三钱正面向上叫“交”，用“╳”标记，代表老阴爻六；两正一反叫“单”，用“—”标记，代表少阳爻七；两反一正叫“拆”，用“－－”标记，代表少阴爻八。归纳如下：

重爻○ 老阳九 三反

交爻╳ 老阴六 三正

单交— 少阳七 二正一反

拆爻－－ 少阴八 一正二反

抛掷一次，就可以得到一爻；抛掷三次，就可以得到一个单卦；抛掷六次，就可以得到一个重卦。“单”、“拆”不变，“重”、“交”都要变，“重”由阳变阴，“交”由阴变阳。

纳甲筮法

纳甲筮法，亦称“火珠林法”、“六爻卦法”，俗称“文王课”，是在“纳甲”基础上发展起来的占筮方法。

“纳甲”据说是西汉京房在前人天文学和易学知识的基础上创造的。京房，本行李，字君明。因为喜好钟律，知晓音声，推律自定为京房。曾学于孟喜门人焦延寿，以通变说易，好讲灾异。焦氏说

过："获得我的真传并因而丧命的，必定是京房啊！"京房自己也预知到这一点，说："虽然如此，却不得不说。"汉元帝初元四年，以孝廉为郎，后立为博士。屡次上疏，以灾异推论时政得失。因劾奏中书令石显等专权，出为魏郡太守，不久，下狱死。

京房把五行引入筮法之中，使占筮发生了一个极大的转变，卦分八宫，定"世应"，言"飞伏"，对后来的易卦占筮影响极为深远。

纳甲筮法的起卦往往以钱代蓍，其断卦的最大特点是给卦中的各种因素都配以五行，充分发挥五行生克冲合扶刑的关系。其将六十四卦按"八宫"排列，纳干支，定六亲，安世应，然后按占筮的日、月和卦爻变动等情况推论吉凶。

所谓纳甲，就是把十天干（甲乙丙丁戊己庚辛壬癸）配入八卦六爻之中，因为天干之首为甲，故称"纳甲"。各爻又分别配以十二地支，地支之首为子，故称"纳子"。一般称"纳甲"而兼赅"纳子"。

周易的占卜(4)

一、装卦名

纳甲筮法将六十四卦分为八宫，其排列次序为乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑。前四宫为阳卦，后四宫为阴卦。

1．乾宫八卦(属金):

乾为天，天风姤、天山遁、天地否、风地观、山地剥、火地晋、火天大有。

2．震宫八卦(属木):

震为雷，雷地豫、雷水解、雷风恒、地风升、水风井、泽风大过、泽雷随。

3．坎宫八卦(属水):

坎为水，水泽节、水雷屯、水火既济、泽火革、雷火丰、地火明夷、地水师。

4．艮宫八卦(属土):

艮为山，山火贲、山天大畜、山泽损、火泽睽、天泽履、风泽中孚、风山渐。

5．坤宫八卦(属土):

坤为地，地雷复、地泽临、地天泰、雷天大壮、泽天夬、水天需、水地比。

6．巽宫八卦(属木):

巽为风，风天小畜、风火家人、风雷益、天雷无妄、火雷噬嗑、山雷颐、山风蛊。

7．离宫八卦(属火):

离为火，火山旅、火风鼎、火水未济、山水蒙、风水涣、天水讼、天火同人。

8．兑宫八卦(属金):

兑为泽，泽水困、泽地萃、泽地咸、水山蹇、地山谦、雷山小过、雷泽归妹。

八宫卦的排列次序为前阳后阴，即前四卦(乾、震、坎、艮)为阳卦，后四卦(坤、巽、离、兑)为阴卦。八宫六十四卦顺序首于乾卦，终于归妹卦。表示卦爻象的变化是阴阳消长的过程。

二、安世应

八宫卦每宫统八个卦，每宫中的八个卦从上往下命名为上世卦、一世卦、二世卦、三世卦、四世卦、五世卦、游魂卦、归魂卦。将每卦六爻从下向上命名为元士、大夫、三公、诸侯、天子、宗庙，各有贵贱等级之位。每一卦皆有一爻为主，这一爻决定了一卦的吉凶，为主之爻称为“居世”、“临世”、“治世”等，该爻即是世爻。

在八宫卦中，上世卦(八纯卦)世爻为上爻，即以上爻宗庙为主；一世卦、二世卦、三世卦、四世 卦、五世卦的世爻分别为初爻、二爻、三爻、四爻、五爻，即以初爻元士、二爻大夫、三爻三公、四爻诸侯、五爻天子为主。游魂卦世爻为第四爻，以四爻诸侯为主；归魂卦世爻为第三爻，以三爻三公为主。可按京房八宫卦的原理作八宫卦图(见图1-2)

图1-2 京房八宫卦图

有世爻必有应爻，世爻在上卦，则应爻在下卦；世爻在下卦，则应爻在上卦。其位置相当，如初爻为世爻，则四爻为应爻。四爻为世爻，则初爻为应爻；等等。世爻、应爻、游魂、归魂简称为“世应游归”，是西汉京房的易学术语。“世应”说是对《周易•彖传》应位说的发展。“游归”说本于《周易•系辞传》：“精气为物，游魂为变。”京房因之将游魂、归魂称之为“鬼易”。

八纯卦经一世至五世变化后，已不能继续变化，表示阴和阳均不可尽消，否则又会重新变为八纯卦。故将五世卦中的第四爻，恢复到本宫卦中的第四卦爻象，即将五世中的第四爻阳爻变阴爻，阴爻变阳

爻，复归于阳或阴；但其内卦仍未恢复到本宫纯卦之象，本宫之象只是位于外卦第一位(该卦的第四位)，如灵魂一样游荡，故称游魂。

游魂卦继续变化，其下卦三爻全都恢复到本宫之象，即游魂卦的下卦变为相反的卦，如灵魂回归本宫，故称为归魂。

游归说认为阴阳消长如到尽头必然会回归原始，表示物极必反、循环往复的思想。京房本意在另辟解易之路，并为占术服务。

三、装纳甲

装纳甲亦称装干支，即根据八宫卦次，确定所起之卦的天干地支。古人认为卦中装入纳甲，则天地生育之理也尽含其中了。

要给六十四卦每卦装纳甲，必须先掌握八纯卦的纳甲。 给八纯卦纳甲，又得先知道这八卦哪四卦属阳宫，哪四卦属阴宫。

八卦阳宫为乾、震、坎、艮；阴宫为坤、巽、离、兑；天干阳组为甲、丙、戊、庚、壬，阴组为乙、丁、己、辛、癸。然后阳卦纳阳干，阴卦纳阴干，乾卦内卦三爻纳甲、外卦三爻纳壬，坤卦内卦三爻纳乙，外卦三爻纳癸，震卦内外三爻皆纳庚，坎卦内外三爻皆纳戊，艮卦内外三爻皆纳丙，巽卦内外三爻皆纳辛，离卦内外三爻皆纳己，兑卦内外三爻皆纳丁。

阳卦纳入地支的方式是按子、寅、辰、午、申、戌的次序顺数。其中乾卦和震卦初爻的地支为子，坎卦初爻为寅，艮卦初爻为辰。这样阳四宫各卦从初爻到上爻的地支依次是：

乾在内：子、寅、辰，乾在外：午、申、戌。

坎在内：寅、辰、午，坎在外：申、戌、子。

艮在内：辰、午、申，辰在外：戌、子、寅。

震在内：子、寅、辰，震在外：午、申、戌。

阴卦纳入地支的方式是按亥、酉、未、巳、卯、丑的次序逆数。其中巽卦初爻的地支为丑，离卦初爻为卯，坤卦初爻?未，兑卦初爻为巳。这样阴四宫各卦从初爻到上爻的地支依次是：

巽在内：丑、亥、酉，巽在外：未、巳、卯。

离在内：卯、丑、亥，离在外：酉、未、巳。

坤在内：未、巳、卯，坤在外：丑、亥、酉。

兑在内：巳、卯、丑，兑在外：亥、酉、未。

关于八卦的纳甲，有《纳甲歌》说：

乾金甲子外壬午，坎水戊寅外戊申。

艮土丙辰外丙戌，震木庚子庚午临。

巽木辛丑并辛未，离火乙卯己酉寻。

坤土乙未加癸丑，兑金丁巳丁亥凭。

四、定六亲

六亲指父母、兄弟、子孙、妻财、官鬼。“亲”是直接关系的意思。这五种“亲”加上卦身即六亲。

六亲既是要预测的对象，也是取用神的根据。六亲以该卦所在宫的五行为“我”，各爻所纳地支的五行为“亲”，由“我”和“亲”之间的关系而定出每爻的“亲”。生我者为父母，我生者为子孙，克我者为官鬼，我克者为妻财，比和者为兄弟。

乾宫属金：金爻为兄弟，土爻为父母，木爻为妻财，火爻为官鬼，水爻为子孙。

兑宫属金：金爻为兄弟，土爻为父母，木爻为妻财，火爻为官鬼，水爻为子孙。

震宫属木：木爻为兄弟，水爻为父母，土爻为妻财，金爻为官鬼，火爻为子孙。

巽宫属木：木爻为兄弟，水爻为父母，土爻为妻财，金爻为官鬼，火爻为子孙。

坤宫属土：土爻为兄弟，火爻为父母，水爻为妻财，木爻为官鬼，金爻为子孙。

艮宫属土：土爻为兄弟，火爻为父母，水爻为妻财，木爻为官鬼，金爻为子孙。

离宫属金：火爻为兄弟，木爻为父母，金爻为妻财，水爻为官鬼，土爻为子孙。

坎宫属金：水爻为兄弟，金爻为父母，火爻为妻财，土爻为官鬼，木爻为子孙。

纳甲筮法比古典占筮法更细密化、具体化，占断也就更复杂繁难，不易掌握。这里只是简要地介绍一下纳甲筮法的原理，以对易学理论在后世的应用有个了解即可。

假如辛巳月戊申日占了一卦，得“乾之小畜”。通过上述四个步骤就可排出供占断用的卦象。

父母戌土′世 妻财卯木′

兄弟申金′ 官鬼巳火′

官鬼午火′ 动 父母未土″应

父母辰土′应 父母辰土′

妻财寅木′ 妻财寅木′

子孙子水′ 子孙子水′世

周易的占卜(5)

梅花易数

梅花易数是北宋邵雍所传的一种占筮方法，其术载《梅花易数》。它依据“万物类象”、“万物皆数”的原理，有数和象都可起卦，并综合《周易》卦爻辞、体用、互变、五行生克等诸多因素断卦。此法灵活变通，应用范围很广，影响颇大。

梅花易数的由来颇具神奇色彩。

邵雍钻研易学颇为刻苦，达到了寒不炉、书不扇、夜不就寝的地步。传说某日邵雍正在午睡时，忽然有一只老鼠在旁骚扰，邵雍十分烦恼，便用所枕之陶枕向老鼠掷去，枕头碎了，老鼠也跑了。正当邵雍收拾碎片时，竟发现里面夹着一条文字，上书：“此枕卖予贤人康节，某年月日时击鼠枕破。”而当时当刻正是该年月日时，全部的经过就如枕中的文字所述，奇迹般地发生。

“万物均依自然之理而成立，又其道必遵循一定之数。”这正是一种由数知理，由理定数的占验之术。

邵雍得传此法后，某日闲至后院观赏梅花，忽有二雀争枝坠地，便设卦布算，预示了未来发生的事情，因此后人便称此术为“梅花易数”。

《梅花易数》作为一部推卦测字、占吉凶断祸福的卜书，运用了《周易》的阴阳、八卦、象数理论，结合五行学说，对《周易》中关于占卜的“术数”作了充分的发挥和完善，形成了独特的占卜方法体系。

一、梅花易数的起卦方式

梅花易数的起卦方式可分为两大类，一为先天起卦法，即“先得数，再起卦”，如以时间、可数之物等起卦；另一类为后天起卦法，即“先起卦，再得数”，如以静物、动物等起卦。

1．先天起卦法

“先得数，再起卦”的要旨是卦以八除，爻以六除。凡起卦，如数在八之内，则以伏羲

八卦次序为准，将数配成先天卦，一为乾，二为兑，三为离，四为震，五为巽，六为坎，七为艮，八为坤；数大于八，则以八或八的整数倍除，以余数作卦，如被除尽则为坤卦。

起卦后，如重卦总数不满六，是几则几爻动；大于六则以六或六的整数倍除，以余数作动爻；如被除尽则是上爻动。取动爻有时还加上起卦时的时辰数。

“卦以八除”的原因是因为经卦象总共为八，以八除之其余数，总会小于或等于八，而且具有随机抽样的特点；“爻以六除”也是因为每卦有六爻，其道理与“卦以八除”一样。

如用31与88两个数字起卦，则31÷8=3余7，就以7数起卦，为艮，这是上卦。88÷8=10余8，以8数起卦为坤，这是下卦。这样便求得山地剥卦。又31与88的和数为119，119÷6=19余5，这样剥卦的第五爻取为动爻。

梅花易数起卦方式表

以时间起卦 年月日数之和除八余数为上卦，年月日时数之和除八之余数为下卦。古代以天干地支纪年，即子年一、丑年二、寅年三、卯年四、辰年五、巳年六、午年七、未年八、申年九、酉年十、戌年十一、亥年十二（现代公历纪年可以通过万年历转化为干支纪年）。月份随月数。日数以初一为一至三十日为三十。时数以子时为一直至亥时为十二。这种计时方式与现在的二十四时制可类推，即子夜为夜间十一点至凌晨一点，丑时为一点至三点，寅时为三点至五点……

根据可数之物起卦 凡可数之物即以此数为上卦，以此时数配作下卦。以卦数加时数用六除取动爻。

根据可数之声起卦 凡听到声音，如动物鸣叫声、敲击声、叩门声等等，以声音数（如敲门几下）起作上卦，时数配作下卦。卦数加时数用六除余数取为动爻。

根据字起卦 凡见字数，即平分一半为上卦，一半为下卦，如字数为奇数，即以少一字为上卦，以多一字为下卦（如七个字，以三为上卦，四为下卦，三为离，四为震，上离下震成火雷噬嗑）。如仅一个字，左右结构的，如“数”字，以左边笔画数为上卦，右边笔画数为下卦；上下结构的，如“震”字，以上部笔画数为上卦，以下部笔画数为下卦；内外结构的，如“国”字，以外部笔画数为上卦，以内部笔画数为下卦。

根据尺寸起卦 对可丈量之物，以丈数为上卦，尺数为下卦，寸数可不计。或以尺数为上卦，寸数为下卦，分数不计。以卦数加时数用六除取动爻。

2． 后天起卦法

“先起卦，再得数”的方式必须分清各类事物的“象”，并归之于八经卦。《梅花易数》

称为“八卦万物类占”。起卦时以事物所属的象为上卦，事物所在或所来的方位为下卦。取动爻时多以上下卦的先天八卦数加时辰数，其和用六除得余数即是。

如壬申日午时，有一少年从南方来，为此起卦。少年为艮，艮为上卦，南方为离，离为下卦，得火山贲。艮卦数为七，离卦数为三，加午时为七，总和为十七，17÷6=2余5，故以贲卦的五爻为动爻。

3．指掌起卦法

用指掌?起卦，并取动爻，方便易行，任何时间、地点均能即刻起卦。

① 梅花心易提掌图

梅花心易提掌图为立卦时所用。小指头上部为天，下为地；无名指上部是泽，下为山。中指上面是火，下为水；食指上部是雷，下为风。以小指上面之天为起点，终至小指下面之地为止，依次往下算就相当于八卦之乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八（见图1）。

以指掌起卦的方法与“先天起卦法”一样。如辰年十二月十七日申时占卜。先算年。以小指上面的天当作子，依子、丑、寅、卯的次序逆数，辰是第五，相当于食指下面的风；再算月。由于辰年相当于风，以风之后的水为正月，由水开始，依正月、二月、三月的次序逆数，至十二月为小指上的天；接着算日数。以月份算完后的下一个泽开始算起，泽为一日，逆数至十七日在无名指之上仍为泽（兑卦），如此算完年月日之数后，所出现的最末一个卦即兑为欲占卜的上卦。

求下卦需再加时数。亦是以日期算完后的下一个指节开始，泽后为火，火为子时，依次逆数，至申时就相当于火（离卦），此即是下卦。

这样所占之卦为泽火革卦。

按先天起卦法求，则5（辰年）+ 12（十二月）+ 17（十七日）＝34，34÷8＝4余2，余数2对应于兑卦；34 + 9＝43，43÷8＝5余3，余数3对应于离卦，同样得到了泽火革卦。

② 六爻掌图

六爻掌图为取动爻时所用。用小指、无名指及中指三个指头推算。小指之上是初爻，无名指上乃是二爻，中指之上是三爻，中指下分为四爻，无名指下五爻，小指下是六爻（见图2）。

取动爻时以小指上的初爻开始按逆时针方向推算。如前例辰年十二月十七日申时起卦，先将小指上的初爻当作子，依子、丑、寅、卯的顺序类推，辰就相当于无名指下面。其次，以小指头下当正月开始，按正月、二月、三月依次类推，至无名指之下即是十二月，也就等于五爻之位置。再以小指之下面当成一日、二日、三日顺序往下算去，十七日乃位于中指下的四爻之处，再其次又从无名指之下面以子开始算起，而申正位于小指上之初爻……亦即所求的变爻。

按“爻以六除”的方法求动爻，则5 + 12 + 17 + 9＝43，43÷6＝7余l，也是初爻变。

周易的占卜(6)

二、梅花易数体用要诀

用梅花易数方法起卦后，解卦要先看《周易》爻辞以断吉凶。爻辞指本卦中的动爻爻辞。如乾卦初九爻动，初九爻辞为“潜龙勿用”，即诸事不可为；若九二爻动，九二爻辞为“见龙在田，利见大人”，则宜谒见贵人。余皆仿此。

次看卦之体用以论五行生克。体为主，用为事。占好事，用生体及比和则吉，体生用及用克体则不吉。占坏事则反之，体生用及用克体为吉，用生体及比和为不吉。

1．体用

体用本属中国哲学的一对范畴。“体”指事物和本体，“用”是“体”的外在表现，是“体”的作用。

梅花易数则借“体用”二字，以寓动静之卦，以分主次之兆，以为推卦占断的准则。

用先天、后天起卦方式运算成卦后，卦体分有三重性，即本卦、互卦、变卦，它们都有体用之辨，体用关系便付诸在卦体上。

本卦中以有变爻的经卦为用，无变爻的经卦为体；或单纯地以内卦（下卦）为体，外卦（上卦）为用。

互卦指主卦六爻中，去掉初、六两爻，以二、三、四爻组成的卦为下互，三、四、五爻组成的卦为上互。如果主卦中体在上经卦，则上互为体互，下互为用互，反之亦然。

与体卦的五行属性相同的卦称体党。如体卦五行属金，体互五行也属金，体互即为体党。体党多则体势盛。

与用卦的五行属性相同的卦称用党。如用卦五行属金，用互五行也属金，用互即为用党。用党多则用势盛。

体用关系在梅花易数断占时显得非常重要。邵雍说自己初学《易》的吉凶时，“如以蠡测海，茫无涯。后得智人，见授体用心易之

诀，而后占事之，诀疑始有定。据验测验，如由基射的，百发百中。其要在于分体用之卦，察其五行生克比和之理，而明乎吉凶悔吝之机也。于是易数之妙始见，而易道之卦义备矣。”

2．体用互变

梅花易数断占时，一般以体卦为主为起卦之人物，用卦为相关联的内容，互卦为事物的中间相应关系，变卦为事物的结果（见表三）。

3．体用生克

体用互变之间的五行生克关系也是梅花易数断占时的一个重要内容，因为体卦为本身的征兆，用卦为所应事物的端绪。故体卦宜受用卦生扶，用卦宜被体卦克制，用克体不宜，体生用也不利。体用之间，比和则吉。

体卦克制用卦，主诸事吉利；用卦克制体卦，主诸事凶险；体卦生扶用卦，主有损耗财物的忧患；用卦生扶体卦，主有进收利益之喜；体卦用卦两相比和，主百事称心如意。

互变两卦中如果多与体卦的五行属性相同，则体党多而体势盛；如果多与用卦的五行属性相同，则用党多而用势盛。一般以体势盛为吉，用势盛为不吉。

又互卦是事物中间之应、变卦为事物末后之期。故用卦由吉变凶的，主事物的发展先顺利后坎坷。如山火贲卦■，九三爻动变为山雷颐■，贲中用卦离火生体卦艮土为吉；但九三变为震木克制体土不吉，所以是先顺利而后坎坷。用卦由凶变吉的，主事物的发展先坎坷后顺利。如水火既济卦■，上九爻动变为风火家人卦■，本卦之用为坎水，克体卦离火为凶；但变卦之用为巽木生体卦离火，故为先凶后吉。

体、用、互、变诸卦的五行生克关系在断占时的作用可总结成表四。

4．体用衰旺

衰旺指五行的当令情况。春木、夏火、秋金、冬水、四季之月土为当令则旺；春土、夏金、秋木、冬火、四季之月水为不当令则衰。八卦卦气衰旺情况为：断占时，体卦本身宜于旺盛。体卦气旺，又逢他卦生扶，就主吉利；如遇用、互、变卦的重重克制，就主凶险。如果体卦本身气衰，又加上遭逢克制，就会凶上加凶；体卦气衰，但逢生扶自己的他卦，衰颓的趋势会稍许缓解。

总之，体卦之气宜于旺盛，而生扶体卦的卦气也宜于旺盛，克制体卦的卦气宜于衰弱。

占例分析——少年有喜色占

壬申日午时，有一少年从离方来，喜形于色，邵雍先生问：有何喜，答曰：无。邵雍先生遂占之，断曰：子于十七日内必有聘币之喜。

占断分析：以少年属艮为上卦，离为下卦，得山火贲。以艮数七离数三加午时数七，总数十七，用六的倍数除，余数五为动爻，即贲的六五爻为动爻，贲卦的六五爻辞曰："贲于丘园，束帛戋戋，吝，终吉。"爻辞已显示吉。贲卦六五爻动，阴爻变阳爻，上卦变为巽卦，整卦变为风火家人卦。互卦有震卦与坎卦，离卦火为体卦，互卦震卦、变卦巽卦属木俱生体卦。日期到了，果然定亲。

怎样对待占卜

对待《周易》的占卜，历代都有争议。孔子提出学易“不占而已矣”，荀子更是说了

一句名言“善为易者不占”。让我们先看看《易传》是怎么说占卜的。《易传》将“圣人之道”归纳为四种，那就是“以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占”，可见占卜是《周易》的四大内容之一。

毋庸讳言，《易经》主要是占筮的记录。问题是这些记录，已经不是最原始的、个别的占卜记录，而是经过了史官们、古圣们的反复验证，不断修改之后的经验总结，其中包含有圣贤的智慧。因此卦爻辞中的占筮比起后世那些纯粹的占卜、算命的条条框框更具有哲理性。一般地说，《易经》卦辞和爻辞的体例基本是相同的，基本上分两个部分，一般都是先叙述事例，或描绘一个图景，然后写出吉凶的判断语。前一部分是所占测的事件，后一部分是占测的吉凶；前一部分讲原因、过程，后一部分讲占测的结果。好多人看不懂前面的部分，只看得懂后面的判断语。于是一看卦爻辞就是看吉凶，这就太糟糕了。把精华给丢了！卦爻辞不仅仅是在说什么时位吉什么时位凶，更重要的是讲为什么吉、为什么凶。所以它的精华就在于前后的关系，前面是因，后面是果，有这个因就有这个果。还要看到它背后的东西，不是这个因呢，那就肯定不是这个果了。

同时还有一点特别重要，那就是不能简单地只看一条卦爻辞，一定要统观全卦，甚至于要看前后卦，或变卦。就一个卦而言，卦辞说的是总体、整体的情况，爻辞说的是具体、个别的情况。六条爻辞往往是卦辞所说的事情变化发展的六个阶段、六种状况，其中某一条爻辞说的只是某一个阶段、某一种状况。

我理解先圣的“不占”是不要拘泥于占卜小术，既不要拘泥于各种占筮起卦法，又不要执著于卦爻辞的占断语，而是要“观其德义”、“观

象玩占”，要去玩味《周易》所讲的天命、天道。所以真正学会了《周易》的人是不需要经过占筮起卦的，所问的是什么事，立即会浮现出什么卦，然后按照卦爻辞的提示做出选择。

其实，占卜本身就是一种选择。《吕氏春秋》说:“卜，择也。”“卜”字的“丨”是一个标杆，“、”是标杆投下的日影。古代人测量日影用八尺高的竹竿，后来测量影子的标尺用泥土做成，长五寸，名叫“圭”，“圭”字即取了两“土”相叠之象。用标杆、圭尺测量日影 的长短和方位，就叫“卜”。通过测日影来测量方位、时令、气候以及各种变化，以选择当时的游猎、捕捞、农耕等日常生活，选择可行还是不可行。将测量日影的结果记录下来，就形成了卦，所以“卦”字就是“圭”加“卜”字。因为标尺投下的日影可以分成八个方位，于是就成了八卦。我们今天学《周易》其实就是学习这种选择的智慧。

学《易》的方法——入静观象法(1)

《周易》是古圣先贤留给我们子孙后代的宝贵财富，我们在现实生活究竟应该怎样来发掘她、利用她？怎样充分发挥她的大智慧来解决我们的重大困惑，从而指导我们的人生方向？

这正是历代仁人志士、贤者智者们孜孜以求的。

要解开《周易》之谜，用《周易》来指导现实人生，我想最关键的无外乎要解决两个关键问题，一个是起卦法，一个是解卦法。

先说解卦法。如何解释一个卦？当然应该按照《周易》的卦爻辞。可是后人觉得卦爻辞说的和现实不符合，于是创立了各种解卦方法，最有名的就是六爻纳甲法，基本上是撇开卦爻辞，按照干支、五行、六亲、六神、时间之间的关系进行吉凶判断。这种方法倒是扩大了卦爻取象的范围，但是把卦爻因果关系、教化作用给抛弃了。非常可惜！后人又发现六爻纳甲也往往不灵验，又创立了其他多种解卦的方法。

为什么出现这么多的解卦方法？其实说到底，就是因为起卦不正确。卦都起得不对，你再用什么方法来解释都是错误的。所以最关键的是起卦的方法要正确。

那么怎样起卦呢？我们已经介绍了揲蓍法、纳甲法、梅易法。其实运用这些方法的关键在于心静。你想一想一个心烦气躁的人，能够做出准确判断吗？

因此起卦的关键就是心静。只有心静才能进入潜意识状态，只有心静才能准确把握你的处境，只有心静才能找到符合你处境的卦象，然后按照这个卦象告诉你的法则进行预测、采取行动。

在长期的实践中，我一直在摸索一种方法，能够准确地找到与自己现实相吻合的卦象。这个摸索的过程是艰难的、痛苦的。后来，有一天我在读《系辞传下》第二章伏羲作八卦这一段描述时，突然开

悟！八卦是观天、观地、观人之后作出来的，这个“观”当然必须心静，也就是在潜意识状态下的“观”，而绝不是在心烦意乱时的“看”。

既然八卦是在心静的状态下创作出来的，那么可不可以在心静状态下起卦呢？也就是说可不可以不用抛钱币、数蓍草而是直接用“观”的方法就得到一个卦象呢？

我想到了禅宗的“参话头”。参话头要求修行者要先打坐，进入虚静的状态，要熄灭无明妄动的妄心，浮现起可觉知的真心。然后将这个真心系在话头上，禅者单提一念来看话头。这个“看”即是“观”，可以用真心来观此话头，这话头还没来的时候，一片空寂，像不思善、不思恶的境界一样，就是于此念未起时，内观究竟。观念头由何处来，灭向何处去。或观是有、是无，不求甚解，这也是观心的别法。修行者若能意志不纷乱，置六根归此一念间，久而久之，心身契合，轰然一声，豁然开朗。

“参话头”给我的启发太大了——其实我们遇到现实中的每一个困惑就是一个念头、一个话头，这个念头、话头其实都是一种意象，都可以用六十四卦的卦象来表示。因为六十四卦的每一卦都是一种意象，都是一种场景，都是对现实情景的模拟，就好比现代流行的沙盘模拟。六十四卦就是六十四种状态、六十四种场景、六十四种推演模型。

于是我潜心实践，创立了“入静观象法”。这一方法分为初级和高级两种。初级的“入静观象”只需观一个卦象。一般只需要观《周易》第一卦乾卦的卦象。先通过三调——调身、调息、调神使自己入静。具体的做法是：可以采用跏趺坐，也可以自然垂坐，两腿与肩同宽，小腿与地面垂直，大腿与地面平行，含胸拔背，头正颈松，舌抵上腭，两眼微闭，全身放松。调整呼吸，集中意念在头顶百会穴，待百会穴微微发热、发沉时，将百会穴的真气引导到两眉之间的印堂穴，俗称天眼。意念集中在天眼，慢慢地天眼微微发热、发亮，在天眼前方出现了天空，你一定能看出很多东西来，这个东西其实很有意思，

它是你潜意识的反映，可以测你的心理状态，你现在的状况。继续深度地观想，观想半个小时，一个小时，有的人甚至能看到自己童年的景象，这些景象是动态的，一直延续到现在，乃至于未来。这和弗洛伊德的精神分析有异曲同工之妙，当然我们的观象法已经超越简单的精神分析，而进入到古圣先贤“天人合一”的境界。

学《易》的方法——入静观象法(2)

然后可以入静观想乾卦的卦象，在天眼前方出现六根线段，一开始不太清楚，慢慢地清晰起来。如果还不清楚，可以从下往上数一数，第一根、第二根、第三根、第四根、第五根、第六根。当乾卦卦象越来越清晰的时候，内观自己，将自己的身体慢慢地缩小，越来越小，变成一个小人儿，然后这个小人儿一步一步地走进这个卦象，从下往上一步一步地爬上去，爬到最高的时候再从上往下爬下来，最后慢慢地停下来。看看自己停在哪一根线段或者哪几根线段上。你停留的爻位就是你所处的时位。我用这种方法已经训练了几百场，测试了上万人。很有意思，很多人都停在乾卦的第三、第四爻位上，我开玩笑地说，真是不三不四啊。为什么？其实仔细一想就明白了，因为我所讲课的对象基本上相同，基本上都是有社会体验、在社会上拼打的成功人士、成熟人士，他们中有很多人都处于转型时期，有的是人生事业第一阶段的结束，所以停在第三爻；有的是人生事业第二阶段的开始，所以停留在第四爻。测试的结果，基本上与每一个人所处时位、所面临的问题相吻合。

那么怎么解卦呢？当然要看卦爻辞。既要看乾卦的卦爻辞，又要看变卦的卦爻辞。什么是变卦？变卦就是变了之后的卦。比如你停在第一根爻上，那么第一根爻就要变。乾卦第一根爻要变成阴爻，变了之后的卦就是姤卦。所以还要看姤卦的卦爻辞。乾卦为本卦，姤卦为变卦。一般来说，本卦看现在，变卦看结果。但一定要注意，每一条卦爻辞，都不是简单地讲吉凶，而是讲为什么吉凶、怎样趋吉避凶的。一定要好好思考卦爻辞背后的意思。

高级的“入静观象”则是直接观出六十四卦中的某一个卦象。当你遇到重大困惑时，你首先是全身放松，通过调身、调息、调神使自己入静、进入潜意识态。然后可以观一个特定的卦，比如要问怎么做领导，可以观临卦；怎么教育可以观蒙卦；怎么沟通可以观泰卦；怎么

放松入静可以观艮卦。这就需要搞清楚六十四卦每一个卦的主题。当然要熟悉六十四卦卦爻辞是一件很困难的事，但是要熟悉六十四卦的主题应该不是困难的事，其实任一个卦的卦名和卦象已经告诉我们主题了。所以首先要搞清楚每一卦的卦名的意思，然后搞清楚每一卦的卦象（上下卦）的意思，这样卦爻辞的意思也就好理解了。当你把六十四卦的主题都搞清楚并烂熟于心的时候，一旦你遇到了困惑需要选择、需要起卦时，自然这个卦象就会浮现在你的眼前。你按照这个卦象、这个场景可以模拟并推测出事情的走向、人生的选择，从卦爻辞中受到启发，从而解除困惑、采取正确的行为，达到趋吉避凶的效果。

或许有人会觉得这种方法是不是太玄乎了？有科学依据吗？我想还是听一听西方心理学家的说法吧。

西方著名的分析心理学家荣格说：《周易》的占卦不属于因果关系，而是一种共时性也就是同时性现象。同时性现象证实了在异质的、无因果关联的过程中，充满意义的等价性质可同时呈现。同时性指出了在心灵与心理、物理事件间，时间与意义上都有平行的关系，科学知识至今为止，仍不能将其化约为一项共通的法则。其实《周易》“同声相应，同气相求”就是共时性的写照。世界上存在着的各种相对独立的系统，鉴于宇宙形成过程的统一性，先天决定了它们在功能结构和信息传递上有同步共振的关系，因而在这些不同的系统中，可能会有一些具等价意义的事件在平行运行。这些并行的系统看上去是各自独立，互不相干，没有因果联系的，但如果在潜意识（无意识）中它们是可以同时出现、互相感应的。人的潜意识中，有可能出现一些意象与外界发生的事件或未来将要发生的事件相吻合。《易经》认为要使同时性原理有效的唯一法门，乃在于观察者要认定卦爻辞确实可以呈现他心灵的状态，因此，当他投掷硬币或者区分蓍草时，要想定它一定会存在于某一现成的情境当中。这就是说，观察者一定要通过坚定的信心、非常的虔诚来实现卦与事的契合。

学《易》的方法——入静观象法(3)

弗洛伊德是第一次提出人类具有潜在意识学说的人。有人把意识比喻成地面上的小树，潜意识比喻成地面下深厚的根部系统，为意识提供足够的养分。但更为有名的比喻则是众所周知的冰山理论:意识只是露出水面的冰山的一角，约占5%；潜意识则是水面之下冰山的山体，约占95%。也有人将人脑接受信息的方式分为有意识和无意识或潜意识两种，有意识接收是人脑对于周边事物的刺激有知觉地接收信息；而无意识接收是人脑对于周边事物的刺激不知不觉地接收。在潜意识状态中能被运用的能力远远超过意识状态中能被运用的能力。

潜能大师博恩•崔西说：潜意识是显意识力量的3万倍以上。潜意识聚集了人类数百万年来的遗传基因层次的信息。潜意识指的就是潜藏在我们一般意识底下的一股神秘力量，是相对于“意识”的一种思想。又称“右脑意识”、“宇宙意识”，《脑内革命》的作者春山茂雄则称它为“祖先脑”。潜意识也就是人类原本具备却忘了使用的能力，这种能力我们称为“潜力”，也就是存在但却未被开发与利用的能力。潜能的动力深藏在我们的深层意识当中。所以要激发潜能，需要运用潜意识。

潜意识一经开启，将和宇宙意识产生共鸣，宇宙信息就会以图像方式浮现出来，心灵感应等 ESP能力也将一一出现。

怎样才能开发潜意识?

首先要了解潜意识的六大特征：能量巨大；最喜欢带感情色彩的信息；不识真假，直来直去；易受图像刺激；记忆差，需强烈刺激或重复刺激；放松时，最容易进入潜意识。

有人说潜意识如同一部万能的机器，必须要有人来驾驶它，而这个人就是你自己，只要你有心控制，只让好的印象或暗示进入潜意识就可以了。

潜意识大师墨菲博士说过："我们要不断地用充满希望与期待的话，来与潜意识交谈，于是潜意识就会让你的生活状况变得更明朗，让你的希望和期待实现。"由于潜意识是非不分、好的坏的统统吸收，常常跳过意识而直接支配人的行为，或直接形成人的各种心态。所以我们要训练自己，珍惜原来潜意识中的积极因素，并不断输入新的有利于积极成功的信息资料，使积极成功心态占据统治地位，对可能导致失败消极的潜意识加以严格的控制。不断地想像，不断地自我确认，不断地自我暗示，不断地想着你的目标，这样的话，你的目标终究会实现的。

我们在看《周易》卦象时，只有进入潜意识态，才能发现她的秘密。同样在起卦时也只有进入潜意识态，才能找到符合实际的卦象。潜意识最易受图像刺激，卦象就是一种图像，放松时，最容易进入潜意识。所以观卦象必须放松入静。潜意识这种主观心理认识环境是不靠五官功能的，它通过直觉。它是产生感情的地方，是记忆的仓库。当你的五官停止活动时，就是它的功能最为活跃的时候。当意识这种客观心理终止活动或处于睡眠状态时，潜意识这种主观心理的智慧就会彰显出来。

对学习《周易》要有信心。信心是心灵最有力的触手，也是开发潜意识的必要前提，或许你在运用入静观象法时，一开始可能观不到卦象，没有关系，只要你将心平静下来，只要你有信心，并反复坚持，你就一定会产生一种巨大的精神力量，进而开启你的巨大潜能，发掘出你的伟大智慧！